

U15958 . P - 19-1-10

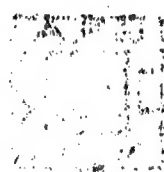
~ - FAREEZA - E - IQBAAHAT - E - DEEN
in - Sadar Ulelain Islami.

'Shin - Maktabas Jamaat - E - Islami. / Hyderabad

Li -

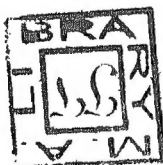
14 - 172

Heil -

فرضہ اقامت دین

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALICUT
KALAMANGALAM

انہ

صدرالدین اصلاحی

URDU STACKS

ایک ہزار

تعداد اشاعت ۱۵۹۵۸
قیمت صفحہ کددار
۵۰ صفحہ عالی

ناشر

مکتبہ جماعت اسلامی
جدید ملے پٹی حیدر آباد دکن

مطبوعہ

مطبع مکتبہ ابراہیم حیدر آباد دکن

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U15958

✓
3
CHECKED-2032

قریضہ اقامت دین

کسی با اصول جماعت کی زندگی اُس کے اصولوں کی زندگی پر موقوف ہے۔ اگر اس کے افراد میں ان اصولوں کا سچا عشق اور یقین موجود ہو تو موت اُس کو آنکھ نہیں دکھا سکتی۔ یہ عشق اور یقین اس امر کی ضمانت ہے کہ وہ جماعت دنیا میں ایک غالب، سر بلند اور باغوث جماعت کی حیثیت سے ہے یا ہو کر رہے گی۔ اور پھر اسی عشق و یقین کا فطری تقاضا یہ ہے کہ جماعت کا اجتماعی نظم و نسق اس کے اپنے ہاتھوں میں ہو، وہ ایک لمحہ کے لئے بھی اس صورت حال کو برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا اجتماعی نظم اس پر مستطہ ہو جو اس کے محبوب اصولوں پر تعمیر نہ کیا گیا ہو، اور اگر انقلابی حوادث نے اس کو کبھی یہ دن دکھا دیئے تو اس کا ایک ایک فرد اس پھل کی طرح بے تاب و بے قرار رہے گا جس کو بانی سے نکال کر خشکی پر ڈال دیا گیا ہو۔ اس کو اپنے اصولوں کی محنت و محنت کے ساتھ کھیلنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ رائج الوقت نظام کو اپنے لئے سزا یا احتجاج اور محسوس اعلان جنگ بن جائے گا۔ اور اس کے لئے اس کا نظم

کے تعاون یا مصالحت یا مدد ہمت کا تصور تک اس کے لئے ناقابلِ برداشت ہو گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری انفرادی اور جماعتی زندگی کا تشخص انہی اصولوں سے وابستہ ہے جن کو اس نظام قابض نے تو ہالاکر رکھا ہے پھر یقین ہے کہ یہ جماعت کبھی نہ سمجھی اس نظام غیر کے حلقہ غلامی کو اپنی گردن سے نکال پھینکے گی۔ اور اپنے اصولوں کا نظام زندگی قائم کر کے دم لے گی، بشرطیکہ اس کی بہ نسبت اس کے اصول زیادہ طاقتور افات اور صداقت کے حامل ہوں، اور اس کے پیروؤں کی بہ نسبت اس کے افراد میں اپنے اصولوں کے ساتھ زیادہ گہری عقیدت اور فدیہ پیش لیکن ایک اجتماعی مسلک رکھنے والی اور با اصول جماعت کے افراد میں اگر کسی دوسرے نظام زندگی کے ساتھ جوان پر کسی طرح سکھ ہو گیا ہو، تعاون یا مصالحت یا مدد ہمت کا رجحان پیدا ہو گیا تو اس کا مطالبہ یہ ہے کہ متاعِ حیاتِ قومی کے محافظین نے خزانہ کی کہنیاں دشمنوں کے حوالہ کر دیں، اور اب اس متاع کا ٹٹ جانا چند لمحوں کی بات ہے جس کو شاید کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہو تو بچا سکے۔

اس کے بعد ایک تیسرا دور بھی آتا ہے جس میں افراد جماعت، مدد اور تعاون کی حدود سے تجاوز کر کے اس مقام پر جا پہنچتے ہیں جہاں انہیں اپنا اصولی اور اخلاقی موقف ہی یاد نہیں رہ جاتا ہے اور وہ اپنے اصول و مقاصد سے اتنے بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ نہ صرف عملاً اور بطیب خاطر

بلن اصولوں کی چٹکتی پر اپنی بہترین قوتیں اور صلاحیتیں صرف کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی واقعہ کار ان کی اس ضرور فراہمی اور خود کستی پر انھیں مقبض کرتا ہے اور یہ یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ جن اصولوں کے خلاف تم اس وقت صفت آرا ہو، وہی تو تمہاری رگ حیات ہیں۔ اور وہ اس کی باتوں کو حیرت کے کانوں سے سنتے اور انکار و تکذیب، طعن و تشنیع اور اختلاف و عناد کی زبانوں سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جماعت بحیثیت ایک اصولی جماعت کے فنا ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ٹھہار اور نالائقی فرزند اپنے ہی ہاتھوں اسے قبر کی گہرائیوں میں سلا دیتے ہیں۔

دونوں مؤرخ الذکر صور توں میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس جماعت کے افراد بھی ہلاک و برباد ہو جائیں، اور دنیا کی دولت اور سیاست میں ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ بلکہ یہ ہر وقت ممکن ہے کہ عالم تو انہیں طبعی پر عمل کر کے وہ اقوام عالم کی صفوں میں ایک نمایاں اور عظیم الشان پوزیشن کے مالک ہو جائیں۔ لیکن اپنی مقام تر شکستوں اور عظمتوں کے باوجود ان اصول و مقاصد کے نقطہ نظر سے جن پر اس جماعت کی بنیاد قائم تھی، ان کا جوہر و عدم برابر ہے۔ جن اصولوں کی لاش ان کے پیر دل تلے روندی جا رہی ہو، ان کو اس سے کیا بحث کہ وہ فرس زلت پر ہیں یا عرش عظمت پر، ان کو اگر بحث سے تو صرف اس بات سے کہ زندگی کے میدان میں ہم کو عالم کو برباد کرنے کی بات ہے

فریضہ اقامت دین

۲
دلوں میں کتنی لگن ہے، اور وہ اس کے لئے اپنی جان، اپنے مال، اپنے ذرائع، اور اپنے قول کے ذہنی و دماغی کی کتنی قربانیاں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کچھ نہیں ہے تو یہ اصول ان سے اپنی برأت اور بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے، اور پھر اخلاق و دیانت کا ابتدائی تقاضا یہ ہے کہ یہ لوگ بھی اپنی طرف سے انقطاع کا اظہار کر دیں۔ اب ان کے لئے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ ان اصولوں کا نام لیں اور اپنے آپ کو اس جہالتی لقب سے موسوم کریں جو ان اصولوں کی صحیح نمائندگی کے سبب انہیں ملتا تھا کیونکہ اب وہ ان کے نمائندے رہتے نہیں۔

اسلام بھی ایک مکمل ضابطہ زندگی اور ایک کامل اجتماعی مسلک ہے، اور "فلسفہ اسلامیہ" یا "اسٹسیل" وہ با اصول جماعت ہے جس نے اسلام کے لئے ہوئے اصول پر اپنی زندگی کی پوری عمارت تعمیر کی ہو، لیکن زندگی کے دیگر ضوابط اور اسلام کے ضابطہ حیات میں ایک فرق ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں جتنے ضوابط زندگی پیش آسکے گئے ان سب کی بنیاد انسان کے اپنے دماغ کی پیداوار اور تجربات پر ہے۔ اس لئے مزید غور و فکر اور جدید تجربات اور رسومات کی روشنی میں اگر رائج اوقات ضابطہ زندگی کے اندر کسی ترمیم کی ضرورت ہوئی تو کر لی گئی اور بعض نئے اصولوں کا اس میں پتہ لگا لیا گیا، جس پر اس ضابطہ زندگی کے پُرچوش سے پُرچوش نمائندوں، اور گھرمے سے گھرمے عیادت کیوشوں نے بھی ایسا اوقات کسی اجتماعی کی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن اسلام کا معاملہ بالکل برعکس ہے اور اس کھدوئی ہے کہ

میرے اصول اور میرا پیش کردہ مسلک حیات کسی انسان کے ذہن و دماغ کا نتیجہ نہیں بلکہ اس علم و خیر کا تجزیہ کردہ ہے جو واقعہ اسرارِ جوہی نوع انسان کی تمدنی ضروریات، فطری مطالبات اور انفرادی و اجتماعی مصالح کا صحیح اندازہ دال ہے، اور جس کی نگاہ سے انسانی فطرت کا کوئی گوشہ بھی مخفی نہیں، اس لیے یہ مسلک حیات، فطرت کے ٹھوس حقائق پر مبنی ہے، عالمگیر اور جهانی ہے، زمان و مکان کی قید اور قومی و جغرافیائی حدود سے ماوراء ہے۔ غیر متبدل ہے اور انسانی علوم و انکار اور تحریکات اس کی کسی ایک اصل میں بھی قطع و برید نہیں کر سکتے، اور اگر کسی نے اس مسلک کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی یہ حساب نہ کر لی جاہی تو اس کا شمار اس کے باغیوں میں ہے نہ کہ اطاعت کیشوں میں۔

کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کا یہ رویہ بہت سخت ہے، لیکن یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو اسلام کا منکر ہو یا حقیقت اور گمان میں فرق کرنا نہ جانتا ہو، اور علم الہی کو علم انسانی پر قیاس کرتا ہو، اگر وہ اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ اسلام کے پیش کئے ہوئے اصولوں کا سرچشمہ علم الہی ہے تو اس کے کسی نقطہ میں تغیر و تبدل کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ سفاہت ہے، اور اس مسلک حیات کا ایک جالی دشمن بھی از روئے نہایت اس کو یہ حق دینے کی جرات نہیں کر سکتا کہ ایک طرف تو وہ اسلام کی عقیدت اور پیروی کا دم بھرے اور دوسری طرف اس کے اصولوں پر عمل جراحی کرتا پھرے۔ ہاں اس کو یہ آزادی حاصل ہے کہ سرے سے اسلام ہی

فریادِ قیامت دین

کو نہ مانے اگر اس کے دعوے کی صداقت میں اس کو تردد ہو اور اس کی مسلک زندگی اس کے نزدیک قابلِ ترمیم و اصلاح یا ناقابلِ عمل نظر آتا ہو۔

اس فرق کو ذہن نشین کر لینے کے بعد یہ بات بکسائی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی اور با اصول جماعت کے لئے بالکل متضاد اصول اور طریقہ

زندگی سے تعاون یا مصالحت ممکن ہو تو ہو مگر اسلام کے نام پر بیعت والی جماعت کے لئے تو کسی غیر اسلامی نظامِ زندگی سے مصالحت یا معاہدہ

کا تصور بھی ممکن نہیں۔ لیکن زمانہ کا انقلاب دیکھیے۔ یہ جماعت بھی آج انحطاط اور اتزل کے دھکے کھاتے کھاتے بالکل اس مقام پر پہنچ گئی ہے

جہاں اسے ایسے اجتماعی مقصدِ زندگی کا نام تک یاد نہیں کہ اور خود فراموشی خود کشی کے جبر تک مظاہر میں سرگرم مل ہے۔ ابتلا میں ہر با اصول زندہ جماعت کی طرح یہ جماعت بھی اپنے

سچا عشق و یقین اور بے قتل اصولِ حیات اور مسلکِ زندگی کا جذبہ جان نثاری لئے کمر اٹھی اور اس طرح اٹھی کہ بڑی سے بڑی جانی و

مالی مصیبتیں سامنے آئیں۔ سخت سے سخت خطرات کا مقابلہ ہوا، رات کی نیند اور دن کا سکون حرام ہو گیا۔ قید و بند اور دارِ قیامت کی آوازیں

عام ہو گئیں۔ ہنسی ہوئی ریت اور دھکے ہوئے کو ملیں کی سڑا میں دی جانے لگیں۔ گھر چھوڑنا پڑا۔ عزیز و اقارب سے علحدہ ہونا پڑا، پیشوں پر تعمیرِ باندھ

باندھ کر بھوک کی آگ، دہانی پڑی، مگر تاریخی شاہد ہے اور اس شہادت کی سچائی اور حقانیت کا انکار بڑے سے بڑا دشمنِ اسلام بھی نہیں کر سکا۔

کہ ہو نہ ہو نہانک مصائب کے اس آئندہ طے ہوئے طوفان میں بھی اس جماعت نے کبھی اپنے ایک اصول کو بھی مجروح نہ ہونے دیا اور نہ وہ اپنے موقف

سے ایک پلٹے پھٹے پرکھی راضی ہوئی، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی مصالحت اور
مداہنت کو راہ دے دیتی تو یہ سارا ہنگامہ مصائب سر و پڑ جاتا۔ شب
وروز کی بے اطمینانی امن و سکون سے بدل جاتی، محاشی خستہ حالیاں
مور ہو جاتیں اور پورا عرب اس کی سیاسی برتری کو بھی بڑی آسانی سے
قبول کر لیتا جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے اور قرآن کے اجمالی اشارات سے
معلوم ہوتا ہے۔

وَدَّ كَاذِبُ هُنَّ نِیْلٌ حِیْثُ

وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم ذرا مہانت ہو تو وہ بھی مہانت کی پالیس، اختیار کریں۔

لیکن اس کے پیرو جاننے تھے کہ یہ مداہنت ہمیشہ کی موت ہوگی۔
اور ایسے اٹھوڑوں کو چھوڑنے کے بعد ہمارا وجود، اپنے مقصد کے لحاظ
سے، بے فنی ہو کر رہ جائے گا۔ اُدھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بار بار
تنبیہ آتی رہتی تھی کہ:

فَا حُكْمٌ یُخْصِمُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
لَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ
مِنَ الْحَقِّ وَاِنَّ الْحَكْمَ
بِیْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ
اَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَخِذْ زُهُمَّ
اَنْ یَّبْغُوْكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ
اللّٰهُ اِلَیْكَ (مائدہ: ۱)

پس اے پیغمبر! ان کے دیمان اللہ کے نازل
کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کر اور اس
حق کو چھوڑ کر جو تمہارے پاس آیا ہے، ان
کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔ اور
ان کے معاملات میں اس قانون کے مطابق
فیصلہ کر جس کو اللہ نے نازل فرمایا ہے۔
اور ان کی خواہشات نفس کا لحاظ نہ کر اور

فریضہ آقا مت دین
 اور دیکھو! چوٹیا ہو کہ ہیں یہ کون نکو اس اوتھی اور
 ان قوانین ہدایت سے ذرا بجا رہی ہو گشتہ
 کر کے نکتہ میں نہ ڈال دیں جن کو اللہ نے
 تم پر نازل کیا ہے۔

اس لیے اس جماعت کے رہنما، اور پیکرِ غم و یقین پیرو، سب کے
 سب آگ و خون کے طوفان میں بھی اپنے مرکز پر جمے رہے، اور حالات
 کی کوئی ناسازگاری یا مصلحت انھیں اپنے مسلک سے یک سرہ مری بھی نہ
 ہٹا سکی، اور نہ اپنے اصول کے بارے میں انھوں نے وقتی طور پر سہی
 مدافعت سے کام لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انھوں نے تمام ہنگامی مسائل
 مادی مصالح، ظاہری تدابیر اور دنیوی مفاد سے آنکھیں بند کر لی ہیں، اور
 ایک جہنم ہے جس نے انھیں "مقل و دانش" کا دشمن بنا ڈالا ہے چنانچہ
 اس زمانہ کے سیاست دانوں اور مدبروں کا متفقہ فیصلہ بھی ان کے بارے
 میں یہی تھا کہ غور و فکر سے انھیں نکلنے میں نے فریب میں مبتلا کر رکھا
 مگر جلد ہی دنیا نے اس "خود فریبی" کا انجام دیکھ لیا، اور یہاں تک
 میں وہ انقلاب آیا جس کی منطقی توجیہ کرنے میں عروج و زوال اُم کے کتہ دانی
 کی عقلیں دنگ ہیں جن کو اپنے گھروں میں بھی سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی
 قید و کسر ملی کے تاج و تخت ان کے قدموں میں آ پڑے، اور پوری ایک صدی
 بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ وہ یورپ، ایشیا اور افریقہ کے برائے ناموں کے بیشتر
 حصوں پر چھا گئے۔ اور یہ سب کچھ اس یقین و اذعان اور وفاداری و

فریضہ اقامت دین

فداکاری کے طفیل سہا جوان کے دلوں میں اپنے اصول و مقاصد کے لئے موجود تھی، اور جس نے انھیں اپنے مسلک زندگی کے لئے جینا اور مرنا سکھا دیا تھا۔

اس کے بعد اس جماعت پر وہ دور آیا جب اس کے افراد کے ذہنوں میں اصول و مقاصد کے نقوش ماند پڑنے لگے۔ اور مختلف خارجی اسباب کے باعث ان کے اندر دہانت کی بیماری جڑ پکڑنے لگی جو امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی گئی، غیر اسلامی اصول و نظریات مسلمانوں میں کثرت سے پھیلنے لگے جن کی روک تھام کے لئے علماء حق کی طرٹ سے بہت سی کوششیں بھی ہوتی رہیں، مگر ناکامی یافتہ عوام الناس کی خام نہایت اور حکومتوں کی فرض ناشناسی نے ان کوششوں کو پوری طرح کامیاب نہ ہونے دیا اور یہ بیماری آہستہ آہستہ اسلامی اصول کی جڑیں کھوکھلی کرتی رہی۔ لیکن جب تک اس جماعت کا سیاسی اقتدار قائم رہا، ان اصولوں کے بارے میں اس نے بحیثیت مجموعی خود فراموشی اور خود کستی کی راہ نہیں اختیار کی۔ لیکن جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، یہ دہانت اور مصالحت کی پالیسی بجائے خود موت کا پیش خیمہ ہے۔ جس مرتبہ سے جماعت کی سیاسی طاقت کو خدائی تھی، جب اس سے اس نے اعراض ہر نام شروع کیا تو اس کا لازمی نتیجہ سیاسی زوال کی شکل میں نمودار ہوا۔ جس کے بعد ہی اس پر تنزل اور انحطاط کا آخری دور شروع ہو گیا اور آہستہ آہستہ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہ جماعت اپنے آپ کو پہچانتی بھی نہیں، اس کے

۱۲
 افراد کی غالب ترین اکثریت اپنے اصول و مقاصد، اپنے مسلک اور اپنے
 وجود کی غرض و غایت کو اس طرح فراموش کر چکی ہے کہ اگر ان چیزوں
 کو اس کے سامنے رکھا جائے تو نہ صرف ان سے آجنبیت اور بیگانگی
 محسوس کرتی ہے بلکہ پوری طمانیت طلب اور اعلائے تحقیق کے ساتھ
 اس کو غیر اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جو چیز ان اصولوں
 کی عین ضد ہے اس کو اسلام کا شتہائے مقصود قرار دینے پر مقرر ہے نتیجہ
 یہ ہے کہ اس کی تمام تر جدوجہد اپنے ہی مقصد حیات کی پامالی پر مرکوز ہے
 اور ہوش فہمی یہ ہے کہ یہ اسلام اور جماعت مسلمین کی سرفرازی کا باعث
 ہوگا۔ وَهُدً یَّجُودُونَ اَتَقَعِرَّ یَحْسَبُونَ صَدَقًا

ایک تھوڑی سی تعداد ایسے لوگوں کی بھی اس جماعت میں موجود
 ہے جو خود فراموشی اور خود کشتی کے اس مقام تک ابھی نہیں پہنچی ہے
 اس کی نگاہ اپنے نصب العین کے جلووں سے ابھی تک آستانہ ہے
 وہ اسلام کے اصول و مقاصد کی یاد اپنے سینوں میں دبائے ہوئے ہے
 مگر یہ یاد محض ایک "مبتکر یا دو گار" بن کر رہ گئی ہے جس میں زندگی کی حرارت
 یا تو مفقود ہو چکی ہے یا اتنی خفیف کہ محسوس نہیں ہوتی۔ الاما شاہ التبر
 حالات کی ناسازگار رہی، مخالفت قوتوں کی تہاری اور ماحول کی نامساعد
 نے سردی میں وہ سودا باقی نہیں رہنے دیا جس کے بغیر کسی اصول یا
 مقصد کا نام لینا ہی حرام ہے۔ ان لوگوں نے تہاہنت اور مصالحت کی
 پراسن روش اختیار کر رکھی ہے، اور اس امر کی پوری احتیاط کرتے رہتے ہیں

وفیق اقامت دین

۱۴۳

کہ کہیں ان پر سیاست و تدبیر کی زبان سے عزت و احترام دینے کی ہمت نہ کس دی جائے۔

ان حالات میں یہ جماعت اگر دنیوی جاہ و اقبال کی مالک ہوتی تو بھی اسلام کو اس سے کوئی بحث اور دیکھپی نہ ہوتی، اور نہ اس کا مجرد سیاسی اقتدار اس کی نظروں میں کوئی وقعت رکھتا، اس کو تو جو کچھ بحث و دیکھپی سے صرف اپنے نصب العین کی اقامت سے ہے۔ اس نصب العین کو پس پشت ڈال کر اگر اس کے نام لینے والوں نے دولت کو نہیں بھی حاصل کر لی تو اس کے کس کام کی؟ مگر یہ جتنی سے یہ چیز بھی آج اس جماعت کو حاصل نہیں۔ اس نے اپنے اصول زندگی کو ترک اور فراموش کر کے جو کچھ پایا وہ ذلت اور حکومتی کا وہ داغ ہے جو ہر جماعت کییشانی پر تو لگ سکتا ہے مگر سلطان کائنات کی پارٹی — حزب اللہ — کی پیشانی پر کبھی نہیں لگ سکتا۔

قرآنی فلسفہ عروج و زوالِ اہم یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو آج کل عام مسلمانوں کے ذہنوں میں بار بار ٹھٹھکتا اور ان کے لیے بڑی حیرانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہماری موجودہ نہ بولہالی کا سبب کیا ہے؟ یہ ہمیں تسلیم ہے کہ ہم بدھل ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان میں کمزوری آگئی ہے۔ ہمارے اخلاق تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم احکام دین سے غافل ہیں۔ یہ سب کچھ صحیح مگر پھر بھی ہم ہی تہ حیدر کے تنہا حاکم دار ہیں، ہم اگر اپنے سر جھکاتے ہیں تو خدا ہی کے سامنے جھکاتے ہیں، اس کے رسول

فریضہ اقامت دین
 کا لائق اطاعت ہے تو صورت ہماری گردن میں ہے۔ اس کے احکام پر
 اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو ہم ہی کرتے ہیں۔ اور ہمارے بالمقابل سامری
 دینا کا فو و مشکل ہے۔ جذائی باغی اور توحید کی منکر ہے۔ رسول کی تعریف
 اور قرآن کی دشمن ہے۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ہم نسبت وہ سر بلند، ہم
 مفلس اور وہ دولت مند، ہم ذلیل و خوار اور وہ صاحب اقتدار۔ ہم غلام
 و محکوم اور وہ آزاد و حکمران، حالانکہ ہم بہر حال غیروں کی پر نسبت اللہ
 سے زیادہ قریب ہیں۔ اس لیے ان کے مقابلہ میں ان اسی انعامات
 کے ہم زیادہ مستحق تھے نہ کہ وہ!

یہ سوال عروج و زوالِ اُمم کے اس فلسفہ سے ناواقفیت کی بنا پر
 پیدا ہوتا ہے جس کو قدرِ انِ مکیم نے بیان فرمایا ہے، ورنہ طبعی اور اخلاقی
 دونوں حیثیتوں سے ہم ٹھیک اسی مقام پر ہیں جہاں ہونا چاہیے تھا۔ اس
 کشمکشِ حیات میں دو قسم کے قوانینِ صرفِ عمل ہیں، ایک تو قوانینِ طبعی
 دوسرے قوانینِ اخلاقی۔ قوموں کے اُبھارنے اور گر لانے میں یہ دونوں

لے اخلاقی سے ہماری مراد قرآنی اور دینی اخلاق ہیں نہ کہ افادی اور تجربی اخلاق، ورنہ افادہ
 اور تجربی اخلاق سے ہماری ہر کہ محض قوانینِ طبعی کے بل پر بھی کوئی قوم فوج و غلبہ نہیں حاصل
 کر سکتی۔ یہاں ہم نے افادی اور تجربی اخلاق کو بھی قوانینِ طبعی کے ضمن میں شمار کیا ہے
 کیونکہ یہاں عام اتمام کے عروج و زوال سے ہم بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ امت
 مومنہ کے عروج و زوال تک یہ بحث محدود ہے۔

ہی قسم کے قوانین کام کرتے ہیں، مگر دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ تنہا قوانین طبعی ایک قوم کو میدانِ مقابلہ میں فتح و غلبہ دلا سکتے ہیں لیکن قوانین اخلاقی میں قدرت نے یہ قوت نہیں رکھی کہ وہ تنہا کسی قوم کو اٹھا کر تختِ سعطانی پر بٹھادیں۔ قوانین اخلاقی کو قوموں کی باہمی کشمکش اور جنگی سرکوں میں "مجموعی اختیار" (Veto Power) کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اگر دونوں فریق جنگ صرف مادی تیاریوں کے ساتھ ہمدردا رہا ہوں تو فتح اُس کی ہوگی جو زیادہ اسباب و ذرائع جنگ کے ساتھ میدانِ مقابلہ میں آیا ہوگا اور اگر ایک طرف مادی قوتیں ہوں، اور دوسری طرف بعض اخلاقی اور روحانی قوتیں ہوں تو فریقِ ثانی کا شکست کھانا یقینی ہے۔ لیکن اگر مادی قوتوں اور اسباب و ذرائع کے اعتبار سے دونوں فریق برابر ہوں مگر ساتھ ہی ایک فریق اخلاقی آلات سے بھی مسلح ہے تو اس کا غالب ہونا بھی یقینی ہے بلکہ قرآنی تصریحات تو یہ بتاتی ہیں کہ اگر مادی وسائل کے اعتبار سے وہ فرد بھی ہو، مگر اگر فریقِ مخالف کا دسواں حصہ ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی غیبی اور مافوق الفطری اعانتیں اس کو کامرانی اور فتحِ مندی سے ہمکنار کر دیتی ہیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ایک طرف تو اس نے اپنے اسکان اور مقدر و بصر مادی وسائل اور تدابیر سے کام لینے میں دریغ نہ کیا ہو اور دوسری طرف قرآنی مطالبات کے مطابق اپنے ایمان کو راسخ اور اعمال کو صالح بنالیا ہو۔ یعنی یہ کہ اس میں اپنے اُصولوں کا حقیقی عشق اور اپنے مسلکِ زندگی کا زندہ جنون موجود ہو۔ تاہم غیبی اور اعانتِ مافوق الفطری

کایسی دعوہ ہے جو قرآن کی ان آیات میں کیا گیا ہے :
 (۱۱) وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَابِقُوا
 اُد کا فر سرگزیدہ گمان نہ کریں کہ وہ بازی لینگے
 اِنَّهُمْ لَا يَجْعَزُونَ (الفال - ۸۰) نہیں وہ ہم کو عاجز نہ کر سکیں گے۔

(۱۲) كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
 کتنی ہی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر ہجگم
 فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ۔ خدا غالب ہوئی ہیں۔

(۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هُمْ حَسْبُكَ اللَّهُ
 اے نبی تمہارے لئے اللہ کافی ہے، اور
 وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (الفال) تمہارے پیرو مسلمانوں کے لئے۔

(۱۴) لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا رَأْسُكُمْ
 نہ سست پڑو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب
 الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (الفرقان) رہو گے بغیر طبلہ تم مومن ہو۔

(۱۵) إِنْ الْأَرَمْنِ يَرْتَمِعَا يَذَرِي
 یقیناً زمین کے دارث میرے صالح بندے
 الصَّالِحُونَ ہی ہوں گے۔

(۱۶) وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں
 وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنْ حِزِبَ اللَّهُ
 کو اپنا ساتھی بنا کے گا اور یا مراد اور

هُمْ الْعَايِلُونَ (المائدہ - ۸) سر بند ہوگا کیونکہ اللہ ہی کی جماعت
 غالب رہے گی۔

اس اعانت غیبی کے ظہور کی مثالیں ہر دور میں پائی جاسکتی ہیں
 خود اس اُمت کی ابتدا ہی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے
 بدر و اُحد اور احزاب و خین کے معرکوں میں خدا کی "غیر مرئی افواج" نے

جو کچھ کیا اُس پر قرآن تک کی شہادت موجود ہے۔ جس کا انکار کرنے کے لئے پہلے قرآن کا انکار کر لینا ضروری ہے۔

نعمت بہ قدر رحمت | لیکن جہاں اُس جماعت کو قدرت کی یہ مضمون سی نظر عطا حاصل ہے۔ وہیں اُس کی ذمہ داریاں بھی بہت نازک ہیں اور اس کو اس وعدہ خاص کے ساتھ ایک وعید خاص بھی سنائی گئی ہے جس کی طرف سے اس نے اپنے کان بند کر لئے ہیں، لیکن یہی کان بند کر لینا اس کے لئے بڑی غلط فہمیوں اور ہلاکتوں کا باعث بن گیا اور وہ سوالیہ پیدا کر گیا ہے جس کو ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں، اس کی محبوبیت اور بیخوشیت، اور اس کی جزا و سزا کا یہ قانون بیان فرمایا ہے کہ جس فرد یا گروہ پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس فضل و کرم کی ناشکری اور بحکام اسی سے بغاوت کے وقت اس کی گرفت بھی اتنی ہی زیادہ سخت اور ہولناک ہوتی ہے۔ اور حکونی دنا مرادی کی جو سزا وہ دوسری قوموں کو بُرے اعمال کی پاداش میں دیا کرتا ہے، اتنے ہی بُرے اعمال کے انکسار پر اس قوم کو اس سے دوگنی یا کئی گنی سزائیں دیتا ہے جو اس کے انعامات سے سرفراز ہو۔ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب اور مقرب بندہ جو عالم وجود میں آیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان انعامات سے نوازا جو کسی کو بھی نصیب نہ ہو سکے اور جن پر اس نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی۔ مگر ساتھ ہی انہیں یہ بات بھی سنائی گئی تھی کہ

فریضہ اقامت دین

مگر ہم کو رخصت پر ثابت قدم رکھتے تو قویب تھا
کہ تم ان کفار کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑے
اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہم اس وقت تم
کو زندگی اور موت دونوں میں (یعنی دونوں
جہان میں) دھرا غدا چکھاتے۔ پھر تم ہمارے
مقابل کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔

۴۸
وَلَوْلَا اَنْ تُقَاتِلَ لَعَلَّكَ لَمِتَ
تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
اِخْلَاةٌ مِّنْكَ مِصْعَتُ الْحَيَاةِ
وَمِصْعَتُ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ
لَكَ عَيْنًا تُبْصِرُ (ذی اسرئیل ۴۸)

ازواج مطہرات کو جہان یہ رتبہ بخشا گیا تھا کہ وہ امہات المؤمنین ہیں
اور ان کی حیثیت عام عورتوں جیسی نہیں ہے (یا اشیاء النبی لیس فی کاحی
میت الخفاء) اور یہ کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی صدق دل سے تابعداری
کریں اور اچھے کام کریں تو عام لوگوں کی پسنبت ان کو دوگنا اجر ملے گا۔
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ) (رَسُولُهُ وَتَعْمَلْ مَنَاجِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا
مُرَاتِبًا) (وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ زُقًى كَرِيمًا) (احزاب ۳۵) وہیں اس حقیقت
سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اے نبی کا پیرو! تم میں سے جو کوئی کسی
یا نساء النبی موت یا تینکے کھلی ہوئی بے حیائی کی تکلیف ہوگی اس کو
بقا حشر مبینہ میں یضاعف (دوگنا غدا) دیا جائے گا۔
لَقَدْ اَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (احزاب ۳۶)

یہودی قوم وہ قوم ہے جس پر انعامات الہی کی بارش ہوتی رہی جس
کو دشمن بچانے کے لئے عیندشت شکر دیا گیا جس کی معاشی مشکلات کے
وقت میں رسول کا نزول ہوتا رہا، اور بقول بائبل، جس نے یہاں نبی

کے وقت خود خداوند عالم ہدایوں کی شکل میں اس پر سایہ کرتا ہوا چلتا، اور جس کو بقول قرآن، تمام اقوام عالم پر نصیحت دی گئی تھی، لیکن جب اسی محبوب اور لاٹولی قوم نے اپنے عہد کو خرافات پیش کر دیا، اپنی ذمہ داریوں کو پس پشت ڈال دیا، احکام الہی سے مرتبا کی کر بیٹھی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئی تو اس پر اللہ کا غضب اس طرح ٹوٹ پڑا جس کی نظیر پیش کرنے سے پوری تاریخ انسانی قاصر ہے، جتنی یہ قوم سر بلند تھی اتنی ہی ذلیل ہو گئی، جس قدر محبوب تھی اُسی قدر مغضوب ہو گئی۔

غرض یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نہ بدلنے والی سنت ہے کہ اس کی "لَقَمْتُ بَعْدَ رَحْمَتٍ" ہوا کرتی ہے اور یہ سنت بالکل مطابق فطرت ہے ہم ایک اجنبی سے اس حسن سلوک کے امیدوار نہیں ہوتے جس کی ایسا ہمیں اپنے اعزہ سے ہوتی ہے۔ ایک غیر شخص اگر ہماری باتوں کو نہیں مانتا یا اس کی تکذیب اور مخالفت کرتا ہے تو ہم اس پر زیادہ بخندہ یا مشتعل نہیں ہوتے۔ لیکن یہی بات اگر اپنے کسی نیک خوار غلام، یا ناز پروردہ بیٹے کی بات سے وجود میں آئے تو اس وقت ہمارے غم و غصہ کی انتہا نہیں رہتی۔ اور ہم اس کی اس حرکت کا وہ جواب دیتے ہیں جو ایک غیر آدمی کو کبھی نہیں دے سکتے۔ کیونکہ غیر کی مخالفت کا مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک سچی بات کا منکر اور دشمن ہے، لیکن اس یگانے کی مخالفت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخالفت حق کے ساتھ ساتھ نیک حرامی بھی ہے۔ جو ضمیر انسانی کی سب سے بڑی اور گہما گہما دلی روالت ہے۔ بالکل یہی اصول

یقیناً نہیں، پھر غور کیجئے کہ اس امت کی ذمہ داریاں کتنی بھاری ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو پس پشت ڈالنے کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں جو قانون خداوندی اپنے محبوب پیغمبر اور اس کی مقررہ ازواج کے لئے اس طرح متعین کیا تھا وہ دوسروں کے بارے میں کب کوئی نرمی دکھا سکتا ہے۔ یہ امت آج اپنے کو جس حال میں پا رہی ہے وہ اسی اصول کے مطابق ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نصب العین اور ایک ضابطہ حیات عطا فرمایا تھا، اس ضابطہ کا نام دین الحق ہے اور اس کی تفصیلات کے مجموعہ کا نام قرآن ہے۔ یہ قرآن اپنے کو اس یشاق کی دستاویز قرار دیتا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے لیا ہے اور جس کی پابندی کا ہر مسلمان نے اپنے رب سے معاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس یشاق کو بندوں کے لئے ایک نعمت قرار دے کر اور یہ بتا کر کہ تمہاری کامیابی دنیا کا ہی کا انحصار اسی یشاق کی پابندی پر ہے، فرمایا ہے کہ:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

مِيثَاقَ الْمَنَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ۚ (۲۰) کو اُس نے تم سے باندھا ہے، جبکہ تم نے

کہا تھا کہ تم نے سنا اور مانا۔

تلام احکام قرآنی اس معاہدہ عہد و معبود کی دفعات ہیں جن میں سے ہر ایک کے متعلق حکم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اور ہر حال میں ٹھیک ٹھیک اس کی پابندی کی جائے (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذِفُوا لِمَعْقُودِ) اے

ایمان لانے والو! اپنے بندوں کو پورا کرو) پھر ایک جامع ہدایت یہ کر دیجی کہ
 اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ دِكْحَةٍ تَهَارے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا
 وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ حِذْوِہِ اُولَیْئَہِ اسی کی پیروی کرو، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے
 (اعراف ۷) جھوٹے خداؤں کا اتباع نہ کرو۔ (خواہ یہ
 خداؤں کا نام ہوں) خواہ امر اور نہ

خواہ آباد اجداد ہوں خواہ ایمان تھا
 قرآن کے اس مطالبہ کو سننے کے بعد وہی راہیں اختیار کی جاسکتی
 ہیں، یا تو اس کا انکار کر دیا جائے یا پھر غیر مشروط طریقہ پر تسلیم غم کر دیا جائے
 اور ہر اس پابندی کو عملاً قبول کر لیا جائے جو رب کائنات کی طرف سے
 نازل اور عائد کی گئی ہو ایک معمولی سمجھ کا آدمی بھی اس واضح حقیقت
 کے ادراک سے عاجز نہیں رہ سکتا، اس لئے وہ شخص بدترین جہالت اور
 سفاقت کا ثبوت دیکھا جو بعض پابندیوں کو تو مانے اور بعض سے گریز کرے
 یہ پوزیشن عقل انسانی کے نزدیک بھی بالکل مضحکہ خیز اور ناقابل تسلیم ہے۔
 اور قرآن کے نزدیک بھی۔ چنانچہ قرآن اپنے اس مطالبہ کے ساتھ ہی
 ان لوگوں کو جو یہ بین بین کی روش اختیار کرتے ہیں، ان لفظوں میں
 زجر و ملامت کرتا اور اس کے خوفناک نتائج سے یوں تنبیہ کرتا ہے:-
 اَفَاَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ کما تم کتاب اللہ کی بعض باتوں کو مانتے ہو
 تَکْفُرُوْنَ بِبَعْضِہِ فَمَا جَزَاءُہُمْ اور بعض کو نہیں مانتے؟ سو ایسا کرنے
 یَفْعَلُ خَلْقًا مِّنْکُمْ اِلَّا یُخْزٰی وہ ان کی نرا اس کے سوا کچھ نہیں کر وہ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ دیناں دے میل و ملاہوں اور آخرت میں
يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی
وَمَا اللَّهُ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ طرت پھیر دیا جائیگا۔ انہو تھارے اعمال
(بقرو ۱۰) سے فائل نہیں ہے۔

نہی اسرائیل کی تاریخ اس قانونِ بڑا کی ذمہ تھوات ہے، ان کو خدا
نے ایک کتاب دی تھی، اور اس لیے دی تھی تاکہ اس کے احکام کی پابندی
کریں، اور اس کے بتائے ہوئے طریقہ پر اپنی زندگی کا نظام چلائیں مگر انھوں
نے اس کتاب کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ ایک طرت تو اس میں تحریر کرنے
لگے۔ دوسری طرت جو کچھ بھی اصل تعلیم باقی رکھ چھوڑی تھی اس کے
بھی ایک بڑے حصہ کو اپنی دینا کے عمل سے خارج کر دیا۔ جیسا
کہ قرآن بتاتا ہے:

يُحْمَلُونَ فِي الْكَلْبِ مِنْ مَّوَاهِبِهِ يَهُودُ الْفَاطَاكَ الْبِطْرِ كَرَكِ بَات
وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَنِذْرًا بَلِيًّا كَيْسَ سَ كَيْسَ لَ جَاتِے ہں، اور جو
(بائدہ ۳۰) انہیں دی گئی تھی اسکا ایک حصہ بھلا چکے ہیں

”بھلا دینے“ کا یہ مطلب نہیں کہ کتاب کا یہ حصہ ان کے حافظے سے
محو ہو گیا تھا، نہیں، وہ تو تحریری شکل میں موجود تھا، اور کتاب ابھی ہدایت
مائل کرنے کے لئے آتی ہے، نہ کہ حفظ کرنے کے لئے، یہاں پر مقصود
اس کتاب سے وہ جو بڑی مائل کر سکتے تھے لیکن اس کتاب کے اجارہ دار
فریسیوں نے کیا یہ کہ مختلف سیاسی، معاشی اور دوسری افواہن و مصالح کے

پیش نظر بہت سے احکام کو معطل کر دینا، لکنہ ہی قوانین تھے جن کو خاستہ ازراہ کی خاطر بدل کر فرم بنا دیا۔ لکنہ ہی آیتیں تھیں جن کے مطالبہ تقصیدات کو دوسروں سے چھپا کر رکھتے اور معاملات زندگی میں ان کو فریخت آنے ہی نہ دے قرآن مجید سننے والوں کی اسی بحرانہ حرکت کا اعلان کیا جب اس نے کہا۔
 تَجْمَلُوا لَهُ قَاضٍ تَبَدُّوْا جس (توراة) کو تم متفرق اوراق میں دکھ کر
 و تَقْرَءُوا كِتَابَهُ (انعام) لوگوں کو دکھاتے ہو (اس کے مطالبہ اٹھانے کا) بڑا حصہ چھپیا جاتے ہو۔

پھر اسی چیز کو ایک دوسرے انداز میں لایا گیا۔
 وَادْعُ إِلَى اللَّهِ مِلَّةَ الَّذِينَ اور یاد دلاؤ اُن سے اللہ کو جب اللہ نے اہل
 اَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ لِلنَّاسِ وَلَا كِتَابٍ سِوَا الَّذِي هُوَ لَدَيْكَ كِتَابٌ مِّنْ قَبْلِ هَٰذَا
 تَكْفُرُونَ فَبَدَّلْهُمُ ذِكْرًا مِّنْ قَبْلِهِمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَلَٰكِن لَّا يَحْكُمُونَ
 وَاسْتَرْزَأُوْهُ ثَمَّاءُ قَلِيلًا اور اسے چھپا کر نہ رکھنا، مگر انھوں نے اس کو
 (آل عمران ۱۹) پس پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اسے
 بیچ دیا۔

”پس پشت ڈال دیا“ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس
 موجود تھی، مگر جب زندگی کے معاملات سامنے آتے تو اس سے ناہمواری حاصل
 کرنے کی بجائے چر دانوں میں پسٹ کر کہیں حفاظت سے رکھے رہتے۔
 کتاب انہی کے ساتھ ان کا یہی طرز عمل تھا جس کو فَكْسُوا حَقًّا مَّقْصُودًا
 حَرْوُ رَايَہ کے جامع الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور جس کی علی تفسیر یہود کے

ان، علامتی، ذکاوت اور شیطانی اعمال سے ہوتی ہے جن کی تفصیل سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ گویا حتمی طور پر وہ توراہ کے ایک حصہ کا انکار کر رہے تھے۔ جس کا انجام اس ذلت اور مسکنت کی صورت میں نمودار ہوا جو خیرِ حق فی اہل بیت اللہؑ کی سب سے نمایاں مثال ہے:

غرض قرآن کا مطالبہ کامل حوالگی کا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کہے اس پر اور صرف اسی پر عمل ہونا چاہیے، اس نے اپنے متبعین کے لیے جو حدیں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں قائم کر دی ہیں۔ ان سے آگے قدم اٹھانے کی ہر سے کوئی گنجائش نہیں۔ ایسا کرنے والوں کو وہ ظالم قرار دیتا ہے۔ وَ مَن يَتَعَصَّ حَبْطَ ذُو الْحَلِيقَيْنِ فَأُدْخِلْكَ هُمُ الْمَطْلُومُونَ۔ اس لئے قرآن پر ایمان لانے اور مسلم ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو یا اس کے کسی ادنیٰ سے ادنیٰ جزو کو کبھی ترک نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن آج صورت واقعہ کیا ہے؛ دماغ کو تمام خارجی تاثرات سے آزاد کر کے مابِ اُنْزِلِ الْكِتَابِ مِثْ تَرْتَبُكُمُ پر اول سے آخر تک نظر ڈال جائیے اور اس کے بعد اپنی روزمرہ کی زندگی کا گہرا جائزہ لیجئے اور پھر اندازہ کیجئے کہ قرآن کے کتنے احکام پر عمل ہو رہا ہے؟ پھر دیکھئے ان لوگوں کو جو ”مسلمان“ ہوتے ہوئے بھی اسلام کے علاوہ باغی اور اس کے اصولوں کی سچائی کے منکر ہیں یا جن کی زندگی کے لمحات ایک ایک کر کے اسلامی قوانین کے ٹوٹنے اور ہولے نقص کے ابتداء میں صرف ہوتے رہتے ہیں اور جن کو فقہی اصطلاح میں فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ ان افراد و طبقوں کی طرف نگاہ دوڑائیے جو نیکی اور تقویٰ اور ایمان

و عمل کے لحاظ سے مرد اپنی کامل کسے جاتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کو جو کچھ دکھائی
 دے سکتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان لوگوں کی زندگی ان احکام الہی
 کے ماتحت ہے جن کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ نماز اور روزوں کی پوری
 پوری پابندی ہوتی ہے اور ادو وظائف کی کثرت ہے، زکوٰۃ و صدقات بھی
 ادا ہو رہے ہیں، جھوٹ و غیبت، بدگوئی اور بہتان تراشی سے زبان آلودہ
 نہیں ہونے پاتی۔ کبر و غرور، نمود و ریا، خیانت و بد چمدی، ظلم و غصب، رشوت
 و حرام خوردی اور فتنہ و فساد کے دھبوں سے ان کے ایمان کا دامن پاک رہتا ہے
 باقی رہے اجتماعی احکام و مسائل، سو یہاں بھی ان سے غفلت و لے اعتنائی
 کا وہی حال ہے جو غیر متقی "حلقوں میں نظر آتا ہے۔ قرآن نے اگر زندگی کے
 صرف انفرادی پہلو سے ہی بحث کی ہوتی تو بلاشبہ اسطرح اتباع قرآن کا حق ادا ہو جاتا مگر وہ زندگی کے
 اجتماعی مسائل کو بھی اتنی ہی اہمیت کے ساتھ لیتا ہے جتنی اہمیت سے
 انفرادی مسائل کو۔ اس نے نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے فرائض ادا
 کرنے، اور دیانت، امانت، اخلاص اور نیک عہد، حسن سلوک، اہل حلال
 اور صدق مقال وغیرہ اخلاق فاضلہ پر کاربند ہونے کی ہدایتیں دینے کے ساتھ
 ہی یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق اور حاکمیت و فرمانروائی
 کا مستحق نہیں۔ اس لیے اسی کو اپنا آقا اور سلطان مانو۔ (ان الحکم الا للہ)
 اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ اَن اَعْبُدُ اللّٰہَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) خدا ہی کی
 بندگی کرو اور تمام باطل معبودوں کو چھوڑ دو۔ خدا ہی اور فرمانروائی کے ان
 تمام جھوٹے مدعیوں کے دعاوے تسلیم کرنے سے انکار کرو جو خدا کی بادشاہت کے
 باغی ہو کر اس کی رٹا پر اپنا حکم چلانا چاہتے ہیں۔ (وَقُلْ اَمْرٌ اَنْ تَتَّقُوا اللّٰہَ)

ان لوگوں کا کہنا نہ ہو جو اللہ کے جعوق سے غافل اور اس کی حدود کو توڑنے والے ہیں۔ (وَلَا تَطِيعُوا أَمْرًا مُسْرِئًا) جب فیصلہ کرو تو احکام الہی کے مطابق کرو۔ (فَاَحْكُمُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ) اور جب اپنا فیصلہ کرو تو انہی احکام کے ماتحت کرو، ورنہ غیر الہی قوانین کی عدالت میں اپنا معاملہ لے جائیگا۔ منافق ہے (یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت) اور قوانین الہی کو چھوڑ کر ان قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا ظالم، فاسق اور کافر ہے۔
(وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ)
(الْعَٰسِفُونَ) (الکافرون) کسی بُرائی کسی ظلم اور کسی عداوت کے پروردگار نے اس طرح کا نفاذ نہ کرے۔ (لَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) کفر کے علمبرداروں سے ملو یہاں تک کہ کفر کا علم سرنگوں ہو جائے۔ اور اللہ ہی کی اطاعت رہ جائے۔ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰی لَا تَكُوْنُ فِتْنَةٌ وَیَكُوْنُ الدِّیْنُ لِلّٰهِ) تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کا محارب ہے۔ اس کو قتل کر دو (اِمَّا جَوَاءَ الدِّیْنِ یَحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْاِثْمِ فَاِنْ فُسَادًا اَنْ یَفْعَلُوْا اِلَیْہِمْ جَوْرٌ) جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ (وَالْمَسَارِقُ وَالشَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَیْدِیْہُمْ) جویدکاری کرے اس کو سب کوٹوں کی سزا دو (الزانیۃ والزانی فَاَجْلِدْہُمَا مِائَتًا) جو کوئی کسی پاکہ امن پر زنا کا جوڑا لگائے اس کو اسی دُورے لگاؤ۔ (وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُ الْھَضِیضَاتِ کُفْرًا یَاۡتُوْا بِاَرْبَعَةِ شَہَدَآءٍ فَاَجْلِدْہُمْ مِّائَتِیْنِ جَلْدًا) جو کوئی کسی کو عداً قتل کرنے

فریضہ تمامت دین
 اُس کی بھی گردن ادا ہو۔ رَاٰ اَيْضًا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْعُقَاصَ
 فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَيَوَاتِ

یہ ان بہت سے احکام میں سے چند ہیں جو ہماری اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن کو بطور مثال بیان ذکر کیا گیا ہے، یہ سب کے سب اسی قرآن میں موجود ہیں جس میں لازماً روز کے احکام درج ہیں۔ اس لیے اس جماعت کے لیے جس نے اللہ کی کتاب پر پورا پورا عمل کرنے کا اقرار کیا ہے، یہ سارے احکام بھی اسی طرح واجب التعمیل ہیں جس طرح وہ دوسری قسم کے۔ مگر یہ حقیقت یہ ہے کہ اپنی اساسی اہمیتوں کے پیش نظر ان میں سے اکثر احکام تو ایسے ہیں جو ہمارا ایمان اور شرط نجات ہیں اور ایک مسلمان کے لئے اولین توجہ کے مستحق، لیکن خالص دینی اور متقی، علقوں میں بھی ان پر عمل کا سرع ملتا تو درکنار عمل کی خواہش کا وجود بھی عموماً ہے۔ آج ہمارا معبود اور شہنشاہ اللہ تعالیٰ ضرور یہ گھر مسجد کی چار دیواریاں اس کی معبودیت اور شہنشاہیت کی آخری حدیں ہیں، اور مسجد سے باہر ہمارے ارباب امر و حکم وہ لوگ ہیں جو عامی ہی طرح مخلوق ہیں۔ اور خود بھی اسی ایک آقا کی غلامی اور اسی ایک حاکم علی الاطلاق کے قانون کی پیروی کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر تو وہ ہیں جو اللہ و رسول کے حکامینہ باغی اور کفر و فساد کے امام ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہیں، لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے اللہ کے ان حقوق فرمانروائی کو جن کا تعلق دنیا میں انسانوں کی اقلیادی زندگی سے ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ قریب قریب پوری امت مسلمہ انہی دو قسم کے اربابا من دون اللہ

کو اپنا صاحب امر و حکم بنائے ہوئے ہے۔ اب اس کے لیے قانون وہ ہے جو یہ خداوند ان ارغیٰ ناکہ کریں۔ نہ کہ وہ جو کتاب و سنت میں ہے۔ پھر جب انسانی زندگی کے بنیادی مسائل میں سے اس مرکزی مسئلہ میں کہ انسان کا اصل حاکم اور قانون ساز کون ہے، اس امت نے پہلے مدہانت اور بالآخر تعاون کی پالیسی اختیار کر لی اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے ہاتھوں میں اپنے نظام سیاست کی ہاکیں دے کر انہی کو اپنا اصل آمر و ناہی تسلیم کر لیا تو اس کے وہ بہت سے مسائل زندگی جن کا تعلق براہ راست حکومت سے ہوا کرتا ہے۔ آپ سے آپ غیر قانونی مینا دوں پر طے ہونے لگے۔ اب اس کے اصول زندگی، اس کے نظریات سیاسی، اس کے تصورات معاشی اور اس کے انکار عمرانی کی بنیاد ہی بدل گئی، اور اس کی زندگی کا پورا ڈھانچہ اور مسائل زندگی پر غور و فکر کرنے کا طرز ہی کچھ اور ہو گیا۔ اب اس کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی غیر منقسم حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت میں اعتقاد ہے، اب وہ اس نظام زندگی کو جو اپنے اصول و مروجہ میں سر تا پا غیر اسلامی، غیر مرقوی بلکہ کافرانہ ہے نہ صرف انگیز کر رہی ہے بلکہ اس کی میشن چلائے میں مسابقت دکھا رہی ہے، اب اس کے افراد بنائیت اطمینان کے ساتھ اللہ کے نازل کردہ قوانین کو چھوڑ کر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے اور کراتے ہیں حالانکہ انھیں علم ہے کہ اس معاملہ میں اللہ کا حکم یہ نہیں ہے۔ (اب ارتداد، سرقت، زنا، عذف اور قتل کے جرائم کی پاداش کہیں بھی قتل، قطع یا رجم اور تعاص و دیت کی شکل میں نہیں دی جاتی۔ حالانکہ انھوں نے اپنے فرمانروائے حقیقی سے عہد

کیا تھا اور حلف و فاداری اٹھایا تھا کہ ہم ان تعزیرات اور حدود کو قائم کریں گے
 اس طرح قرآن کا ایک بڑا حصہ صرف کتابت اور تلاوت کے لیے مخصوص
 ہو کر رہ گیا ہے جس کو اُس کے ماننے والوں کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں
 اگر انسان کے اندر تعلیمات قرآنی کا حقیقی فہم اور اسلام کی صحیح بصیرت موجود
 ہو اور تعلیمات و تسویلات نفس نے اس کی روح ایمانی کو تھک چکیاں دیکر
 سُلائیہ ہو تو وہ بیک نظر محسوس کر سکتا ہے کہ قرآن کے ساتھ بڑی حد تک
 وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو اہل کتاب نے توراۃ اور انجیل کے ساتھ کیا
 تھا۔ چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ تھا جس کے باعث اس نے
 خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ گذشتہ
 صحیفہ سماوی کی طرح اس کتاب میں بھی لفظی تحریفات ہو جائیں، لیکن اس کے
 علاوہ اور کوئی ظلم اور حیانت ایسی نہیں ہے جو دوسری امتوں نے اپنے صحیفوں
 کے ساتھ روا رکھی ہو۔ و مسلمان اس سے باز رہے ہوں، عملی طور پر انھوں نے
 قرآن کے ایک حصہ کو فراموش کر دیا ہے، مراحل زندگی میں اس کو اُگے
 رکھنے کے بجائے پیٹھ پیچھے رکھ چھوڑا ہے، اور کچھ اُوار اور کچھ اُکار کی روش
 پر لڑنے لگے۔ اطمینان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ قدرت
 تَعَالٰی مَعَاذَہُ کو فراموش اور ذلیل دیکھ کر فرما دے: ﴿وَلَا يَعْظُمُ عَلٰیہُمْ سِرًّا وَلَا يُوَلِّیْہُمْ
 بَعْضُہُمُ الْاُخْرٰی﴾ و تکفراون ببعضی کا الزام، ایک ہمدرد منی میں ہی سہی
 ان پر عائد نہ کرے اور اس انجام بد پر کسی نہ پوچھ جائے جو اس کا قانون چاہتا ہے۔
 شہر اور بھارت اس سوال پر پہنچتا ہے کہ اس صورت حال کا علاج کیا ہے؟

اور اس وقت نے اپنے آپ کو آگ کے جس گڑھے میں لا ڈالا ہے اس سے بچنے کی سبیل کو نہی ہے؟ اس سوال کا حل بھی ہم کو اسی کتاب کا قبول کرنا چاہیے جس کو ہم سچی ہدایت اور یقینی علوم کا تنہا منبع قرار دیتے ہیں۔ اور جس کی ہر بات کو بلا جھوٹ و چرات سچہ کرنے کا ہم نے عہد کیا ہے جس وقت یکتا بن نازل ہوئی تھی۔ اس وقت پر الٰہی آسمانی کتابوں کے پیرو، یہود و نصاریٰ، کچھ اسی قسم کے حالات سے دو چار تھے، جیسا کہ اوپر کے اجمالی اشارات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جب اس نے ان کی گمراہیوں اور اعتقادی و عملی بے عنایتیوں نیران کے تبلیغ بد کا تفصیلی ذکر کیا تو ان کی رگوں میں جاہلی محبت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور مذہب میں آکر انھوں نے صدائے حق کے استیصال و ابطل کی کوششیں شروع کر دیں۔ سیاسی اور جنگی کوششوں کے علاوہ مناظروں اور مجادلوں کے سوا کچھ بھی گرم کرنے لگے۔ ان تمام ہنگاموں کے پیچھے کچھ تو جاہلی عصبیت اور جوش و خروش کا فرما تھا اور کچھ آسمانی مذاہب۔ کھٹنے کا ناز و بے جا اور ابنہ اللہ اور احباب اللہ ہونے کا فریب نفس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے اصل دعاوی اور ان کی کٹھ جھٹیوں کے جواب میں فرمایا۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ

حَقٍّ تَقِيْمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ لَسِيْكُمْ خَيْرٌ مِّنْ لَّوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (مائدہ ۱۰) اہل کتاب! تم ہرگز کسی اصل پر نہیں جو جب کتاب کہ تم تو تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے آتا ہے، قائم نہ کرو۔

فریضہ اقامت دین

یعنی تم اپنی موجودہ پوزیشن میں رہتے ہوئے ہرگز اس امر کے مستحق نہیں ہو کہ دلیل و برہان کے ساتھ دعوتِ حق کے بارے میں کلام کر سکو۔ تم نے وہ تیار ہی کھود کر پھینک رکھی ہے جس پر تمہارے وجود ملی کی عمارت طہری تھی۔ اس معاملہ میں تم بحث و جدال کے حقدار اُسی وقت ہو سکتے ہو جب تم ان تمام ہدایات پر کار بند ہو جاؤ اور اپنی زندگیوں کو ان تمام احکام کا پابند بنا دو۔ جو سلطانِ حقیقی کی جانب سے تم پر مختلف وقتوں میں نازل ہوتے رہے ہیں تم نے کتابِ آہی کے جن حصوں کو اپنی دنیا ئے عمل سے خارج کر رکھا ہے ان کو نافذ کرو۔ جن اصول و مقاصد کو تمہارے سامنے رکھا گیا تھا ان پر جم جاؤ اور جن کی جن صداقتوں کا تمہیں علم دیا گیا تھا ان کی حفاظت و بقا اور تبیین و اشاعت کا بھولا ہوا فریضہ یاد کرو۔

پھر اس دینی و دنیوی ہلاکت سے جس کو ان لوگوں نے اپنی بدکرداریوں اور غلط کاریوں کے عوض خرید رکھا تھا، نجات کی جوشہراہ قرآن نے تجویز کی وہ یہ تھی :-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَ اتَّقُوا الْكَفَرُ نَاَعْتَهُمْ سَيَاتِمُ وَلَا ذَخَلْنَاهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمُ وَلَا أَتَقَهُمُ آثَامُ التَّوَارَاتِ وَلَا نُخِذُ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَيْبٍ أَوْ إِنْ هَدَيْنَاهُمْ لَرَيْنَا لَكُنَّا مِنْكُمْ كَافِرِينَ

اگر یہ اہل کتاب ایمان رکھتے اور خدا ترسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی بُرائیاں ان سے عموماً کر دیتے اور نعمت بھری جہنمیں میں ان کو داخل کرتے اور اگر وہ تورات امدائیل اور ان ہدایتوں اور کتابوں کو جو ان کے لاکھوں اُن کے پاس بھی گئی تھیں

مِنْ تَحْتِ اَرْحَلِهِمْ۔ قائم رکھتے تو ضرور ایسا ہوتا کہ ان کے اوپر

(ماخذہ - ۱۰) سے بھی رزق پرستا اور نیچے سے بھی اُبلتا۔

مرضی کی یکسانی چاہتی ہے کہ علاج بھی ایک ہی ہو، ہلاکت و نامرادی جس راہ سے اہل کتاب کے بیان آئی تھی، آپ نے دیکھا کہ اہل قرآن کے یہاں بھی اسی راہ سے آئی۔ اس لئے ضرور ہے کہ اس سے نجات بھی اسی طریقہ سے حاصل کی جائے جس کی اہل کتاب کو یقین کی گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی بات کے سامنے کسی اور کی رائے سننے اور ماننے کے ہم مجاز نہیں۔ کہ اہل کتاب نے کتب الہی کے کچھ حصوں کو ترک کر دیا اور جس کا نتیجہ رحمت الہی سے بعد اور غضب الہی کے نزول کی شکل میں نمودار ہوا جس سے بچاؤ کی واحد شاہراہ انہی کتابوں کا قائم کرنا تھا، اور اب اس قرآن کو ماننے اور قائم کرنے میں ہے۔ اگر ہمارے دل و دماغ قرآن حکیم کے اشارات سمجھنے کی صلاحیتوں سے بالکل محروم نہیں ہو چکے ہیں، تو ہمارے لئے اس پیغام کا سمجھ لینا چنداں دشوار نہیں جو اس کے اس کھلے ہوئے اشارے میں موجود ہے جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے گوشِ عبرت بخشا ہے وہ قرآن کے انہی لفظوں میں سے یہ آواز بھی سن سکتا ہے کہ:

”اگر قرآن کے پیرو ایمان رکھتے اور خدا ترسی کی راہ چلتے تو ہم ان کی

بُنائیاں ان سے ٹوکر دیتے اور نعمت بھری جنتوں میں ان کو داخل کرتے۔ اور اگر وہ قرآن کو قائم کرتے تو ضرور ایسا ہوتا کہ ان کے اوپر سے بھی رزق پرستا اور نیچے سے بھی اُبلتا۔

”اے اہل قرآن! تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ قرآن کو قائم نہ کرو“
 ”قائم کرو یعنی“ یا اقامت کے لفظی معنی ہیں سیدھا کرنے اور کھڑا
 کرنے کے، جب حجی اشیاء کے لئے اس لفظ کا استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہو
 کہ اس کی کبھی دُور کر کے اس کو سیدھا بنا دیا یا اس کو کھڑا کر دیا، لیکن جب
 معانی کے لئے اس کا استعمال ہو تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کو کامل و غناء
 کے ساتھ اس کی مکمل ترین اور حسین ترین شکل میں اس طرح پورا کر دیا جائے
 جیسا کہ اس کا حق ہے۔ باراد کی اقامت کا مفہوم یہ ہے کہ اس کو اس تمام
 ضروری ساز و سامان اور حسن انتظام سے مالا مال کر دیا جائے جس کا بازار
 میں ہونا ممکن ہے۔ غازی کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ دو انا اس کو ظاہری ادا
 اور باطنی محاسن سے اس طرح اداستہ رکھا جائے کہ کہیں کوئی نقص باقی نہ رہے
 اور نماز کا جو مقصود ہے وہ پورا پورا حاصل ہو جائے پس اقامت قرآن کا
 مدعا یہ ہوا کہ اس کے جتنے احکام ہیں سب کے سب نافذ ہوں، اس کے
 جتنے اصول ہیں ان سب کو اور صرف انہی کو عبادت زندگی بنا لیا جائے۔ اس
 کی کسی ہدایت سے بال برابر بھی انحراف نہ کیا جائے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں
 ہر شعبہ میں ہر معاملہ میں صرف وہی نقطہ نظر اختیار کیا جائے جو اس نے دیا ہے
 اور پوری سوسائٹی پر وہ رنگ چھا جائے، جو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح
 پرکہ دیکھنے والوں کو یہ پورا ماحول قرآنی اور یہ پورا سوسائٹی ایک سحر کی
 قرآن کی صورت میں نظر آئے۔ اسی کا نام اقامت قرآن ہے جس کو ہم اقامت

دین بھی کہہ سکتے ہیں مکیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے اسی کے مجموعہ کا نام دین ہے۔
 اس لئے اقامت قرآن اور اقامت دین دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تفسیریں ہیں۔
 پس اقامت قرآن یا اقامت دین ہی وہ واحد نسخہ شفا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے آئینہ الے امراض کو دور کرنے کی خاطر پیٹے ہی سے بخور فرمادیا تھا۔ اور یہ بتا دیا تھا کہ یہی وہ شے ہے جس پر تہہ ری دینی و علاج، تہہ کبریا، اخروی سعادت اور فہماریے ملی شخص، ان تینوں چیزوں کا انحصار ہے۔ تم کو جب بھی ان چیزوں کی تلاش ہو، اس کے لئے یہی راستہ اختیار کرنا، ورنہ باقی ہر طرف سراب ہی سراب ہے۔ جہاں سوائے حیرانی اور گشتگی کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔
 گویا پھر اسی مقام پر واپس جانے کا حکم دیا ہے جہاں سے ہم ہٹ آئے ہیں۔ اس لئے کہ پہلے بھی تو یہی اقامت دین ہماری زندگی کا تنہا وظیفہ تھا، چنانچہ کہا گیا کہ:
 فَأَتَيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْغَائِبِينَ ۚ
 فَاتَيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ إِنَّكَ لَمِنَ الْغَائِبِينَ ۚ

ذَلِكِ الَّذِي يَنْتَظِرُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (روم - ۴)
 سو تو اپنے نوح کو کیسے ہو کر دین (اسلام) کی طرف سیدھا کر..... یہی سیدھا دین ہے۔

لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

یہ حفاظت پیغمبر کی طرف! اور اس کے توسط سے ایک ایک فرد کی طرف ہے۔ اس میں واضح طور پر مسطالہ لیا گیا ہے کہ ہر ایک قانون، ہر ایک ضابطہ اور ہر ایک طرز زندگی سے منہ موڑ کر اپنی تمام اطاعتوں کو اسی ایک طریق حیات یعنی دین اسلام کے لئے مخصوص کر دو۔ اور ویاہ اس طرح زندگی بسر کرو کہ ہر لمحہ تمہاری نگاہیں اسی دین کے اشاروں پر لگی رہیں اور تمہارا رخ اسی دین کے

احکام و مطالبات کی طرف متوجہ رہے۔

پھر اس امت کے وجود کی غایت، جو ایسے افراد پر مشتمل ہو، یہ بتائی
 جی تھی کہ:-

وَلَكِنَّا لَك جَعَلْنَاكَ آيَةً وَسَطًا اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک عادل اور
 لَتَكُونُوا شُعْبَةً عَلَى النَّاسِ متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے
 (بقرہ ۱۷۷) لے لے (نکاح گواہ بنو۔

یعنی اس حق پر جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، صرف اپنے
 طور پر عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے سامنے اپنی زبان اور
 اپنے عمل اور بوقت ضرورت اپنے مال و جان سے اس حق کی گواہی دینا
 تمہارا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ:

كُنْ مِمَّنْ حَيًّا مِّنَ الْأُمَّةِ وَخِرْ يَخْرُجُكَ اللَّهُ مِنَ الْأُمَّةِ
 تَامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ہر بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھو
 تم وہ بہترین امت ہو جو تمام نوع انسانی کے

معلوم ہوا کہ اس امت کا مقصد حیات اور اس کا نصب العین صرف
 یہی تھیں کیا گیا تھا کہ وہ تمام اقوام عالم کو حق کی طرف بلائے، معروف کو پھیلے
 نہ صرف پھیلانے بلکہ نبرد حکم سے نافذ کرے، اور بدی کے خلاف نہ صرف منع
 و تلقین کرے بلکہ اسے حکماً روک دے جس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ
 سکتے ہیں کہ زمین پر خدا کے دین کو قائم اور سب کو اسی کا حکومت بنا دے
 کیونکہ جس "حق" کا گواہ بنا کر اسے بھیجا گیا ہے وہ اسی "دین حق" کا نام ہے

اور جس "معروف" کے نام ذکر کرنے کا اس کو حکم دیا گیا ہے وہ انھیں ادا کرنا نام ہے جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں یہ ان کے الفاظ سے مستنبط ہوتے ہیں، اور جس منکر کے استیصال کی ذمہ داری اس کے سر ڈالی گئی ہے اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو احکام و شریعہ دینی کے خلاف اور مزاح شریعت کے ناموافق ہیں۔

تصدقات اور نصیب العین کی اس نصیحت کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس امت کو جو عروج و اقبال بھی بخشا گیا تھا وہ اسی نصیب العین سے وفاداری کا صلہ تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کے جتنے وعدے کئے تھے وہ سب اسی اقامت دین کی شرط سے مشروط تھے چنانچہ جب مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ تم ہی سرطین ہو گے اور تمہارے مقابلے میں تمہارے اعداؤ کا انجام شکست اور حکومت ہو گا۔ تو اسی کے ساتھ ان کلمہ مومنین کی شرط بھی لگا دی گئی تھی۔ یہ مشروط دوا و دوا کا نہیں بلکہ ابدی تھا جس کی شہادت اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے متعلق پیشین گوئی فرماتے ہوئے کہا تھا کہ **الْأَخِي مِنْ الْقُرَيْشِ مَا أَقَامَ الدِّينَ** (خلفہ قریش میں سے ہوتے ہیں گے جب تک کہ وہ دین کو قائم رکھنے کا فرض ادا کرتے رہیں)

اس ساری بحث سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں :
 اولاً یہ کہ اس امت کا نصیب العین اللہ کے دین کی اقامت تھا نہ دنیا
 یہ کہ اس فریقہ کو انجام دینے پر اللہ تعالیٰ کی غیبی اعانتیں اس کے شامل

حال ہوگی اور وہ دنیا میں بے مثل قوت و اقبال سے مفرار ہوئی۔ شاندار یہ کہ اس امت کے عروج و زوال کا انحصار محض طبعی اسباب و قوانین پر نہیں ہے۔ بلکہ حقائق قوانین پر یعنی اس فرض کی کہ بجالانے پر ہے جو اس کے وجود کا تینا مقصود ہے۔ اگر اس نے اس فرض سے پہلو تھی کیا تو دوسرے اقوام کی نسبت وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے دگنی ستر کی مستحق ہوگی۔ مگر یہ کہ اس امت کے موجودہ حالات، کتاب اللہ و عملاً ترک اور فراموش کر دینے اور اقامت دین کے فرض سے بالکل غفل ہو جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ خاصاً یہ کہ زور کے قرآن اس امت کی موجودہ ذلت و کمزورتی کا علاج بہتے فرض کو دوبارہ پہچان لینے اور اللہ کی کتاب یعنی اللہ کے دین کو از سر نو قائم کر دینے میں ہے۔ سادہ سنا یہ کہ اگر اس امت نے اپنی موجودہ شکست و ریخت اور ذلت و محکومگی کو دور کرنے کے لئے اقامت دین کی راہ سے آگے کوئی یہ اختیار کی تو اس کی تمام تدبیریں اور کوششیں نہ صرف یہ کہ نالغ ہو جائیں گی بلکہ اس کو زندگی کی عظمتوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے دور پھینک دیں گی اور وہ دوسری اقوام کے مقابلہ میں دین کا سرشتہ سمجھ کر در اس کی اقامت کا ذلیفہ فراموش کر کے کبھی بھی گوئے سیرتت نہیں سے جاسکتی، اور اگر لفظاً تو کی سر بند ہی اس کو ملے گی بھی تو غیروں کو عطیہ ہوگی جس کا وجود بھی غیروں کے رحم و کرم پر ہوگا۔ اور یہی ہے خود ایک بڑی ذلت ہے۔

فرض ناشناسی اور حقائق سے چشم پوشی ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک

ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پر ایمان رکھتا ہو جو مسلمان جہنما اور مسلمان ہی مرنے چاہتا ہو اور جس کو کمالی قیامت کے دن اپنے اعمال کی جوابدہی کا پورا احساس ہو۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہر طرف سے اپنی آنکھیں پھیر کر ہر آواز کے لیے اپنے کان بند کر کے، ہر تسویل نفس اور ہر وسوسہ شیطانی سے دل کو پاک کر کے اور سود دنیاں کے تمام اندیشوں سے بے پروا ہو کر اس صراطِ مستقیم اور اس شاہراہِ نجات پر اپنے قدم مضبوطی سے جمالے اور اپنے جسم و دماغ کی ساری قوتیں اس دین حق کے قائم کر دینے میں لگا دے۔ وہ اپنے فہم و تدبیر سے کام لے کر اس کے لئے مناسب وقت و تہہ میں سوچ سکتا ہے، حالانکہ زندہ کے لحاظ سے ایک خاص طریقہ عمل اختیار کر سکتا ہے۔ ماحول کے تقاضے سے کوئی مخصوص پالیسی مزید کر سکتا ہے۔ لیکن اپنے اس نصب العین، اور مقصدِ زندگی میں ترمیم کرنا یا اس کو ملتوی کر دینا اس کے اختیار سے باہر ہے۔ وہ اس راہ سے ہٹ کر اور اس نصب العین کو چھوڑ کر جو قدم بھی اٹھائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا قدم ہو گا۔ اس وقت اس کی مثال اس باد ان اندھے کی سی ہوگی جو کسی گہرے کھڈ کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کا بھی خواہ بہرہ جیلا چلا کر ادھر جانے سے منع کر رہا ہو اور صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر وہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے اس بہرگی باخبری، اس کی راست گوئی، اس کی خیر خواہی اور اس کے خلوص کا قصیدہ پڑھ رہا ہے

اور ساتھ ہی دوسری طرف اسی سمت بڑھ جانے پر اصرار کر رہا ہے محض اس بنا پر کہ اس سمت کی زمین اسے کچھ بڑھلوان معلوم ہو رہی ہے جس پر قدم آسانی کے ساتھ پڑتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی مخالف سمت کی زمین کچھ بلند محسوس ہوتی ہے، جس پر قدم رکھنے میں بڑھائی کی دقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔

لیکن بد قسمتی سے آج یہ پوری اُمت بالکل اسی اندھے کا پارٹ ادا کر رہی ہے، وہ ہر اس سمت دوڑ پڑنے کے لئے تیار ہے جس پر کسی قوم کو سرگرم سفر دیکھ جائے۔ مرنے والے وجہ سے کہ اس کو یہ راہ نظر سہل اور ہموار اور دلکش نظر آتی ہے، گرچہ وہ ٹھکانے ہلاکت و نامرادی کی جہنم تک منتہی ہوتی ہو۔ اگر کسی سمت اس کے قدم اٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ وہی سمت ہے جو اقامت دین کی سمت کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ راہ مشکلات کے کانٹوں سے بھری ہوئی دکھائی پڑتی ہے۔ قرآن اس کو ہلاکت کی تمام راہوں سے روک کر اسی ایک راہ کی طرف بلاتا ہے، مگر وہ سنی اُن سنی کر دیتی ہے قرآن کہتا ہے کہ میں ہی تیرا ہی خواہ ہوں، وہ جواب دیتی ہے کہ یہی تو ہمارا ایمان ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں ہی تیرا ہی اور نجات دہندہ ہوں، وہ جواب دیتی ہے، اس سے کس کافر کو انکار ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط بات نہیں کہتا، کبھی لہجے و عاوے کی بنیاد و عم و گمان اور حرص و مہین پر نہیں رکھتا، وہ جواب دیتی ہے کہ لایب! قرآن کہتا ہے کہ میرے پاس

اور صرف میرے ہی پاس علم حقیقت ہے۔ یہی ہمیشہ صحیح راہ بتاتا ہے۔
 نجات انسانی کا راز صرف میری تعلیمات میں مضمر ہے، وہ جواب دیتی ہے کہ
 بلاشبہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ میرے سوا ہے، وہ سب باطل ہے، جو
 میرے خلاف ہے وہ سراسر جہل ہے، جو مجھ سے ہم آہنگ نہیں، اس میں
 تباہی و نامرادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ جواب دیتی ہے کہ بالیقین! —
 لیکن جب وہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میرے پاس صرف ایک پیام ہے، اقامت
 دین کا پیام، تو اس کی زبان جو اب تک اس کے سردعوے کی تصدیق کرنے میں
 اتنی تیز تھی، سنا بند ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جگہ اس کا دماغ حیلوں اور تاویلوں
 کا ایک لشکر تیار کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تاکہ اس اضطراب کو کچل ڈالے جو
 اس منافقانہ خاموشی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں رومٹا ہوا ہے
 بھرم انسان، اگر اس کے اندر غیرت اور عزت نفس کی کوئی ریت باقی ہو، لوگوں
 کے سامنے بھرم کی حیثیت سے آنا کبھی گوارا نہیں کرتا۔ یا تو اس غیرت اور عزت
 نفس کی سیدار جس اس کو قبور کر دیتی ہے کہ اپنے اس جرم کا کفارہ ادا کرے
 اور اپنے عمل کے ذریعہ اپنے دامن سے اس داغ کو دھو دے یا پھر اس
 جیسے کے کمزور ہونے کی شکل میں اس کی تمام دماغی قابلیتیں اس بات پر
 صرف ہونے لگتی ہیں کہ کسی طرح اس جرم کو مین حق اور صواب ثبات کر دے
 اس وقت اس کا نفس اس کو بے گناہی کا فریب دینے میں مہم تن مشغول
 ہو جاتا ہے اور اس کے حکم سے اس کا دماغ تاویلوں کا ایک خوشنما نقاب
 تیار کر دیتا ہے۔ جس کو وہ اپنے پھرے پر ڈال کر اپنے آپ کو یہ محسوس کر لیتا

کہ میں برسرِ حق ہوں، اس کے بعد اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کو ایسا ہی محسوس کرا دے تاکہ اس کے داغِ گناہ کی نظر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہ جائے۔

قرآن کی علم بردار اور دینِ اسلام کی پیروی کا دم بھرنے والی اہست اپنے فریضہ ملی اور مقصدِ زندگی کی بجائے اوری میں کچھ اسی قسم کے ادعاے بیگناہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ صدیوں کے انحطاط اور زوال نے اس کے احساسِ خودی کو بڑی طرح مجروح کر ڈالا، اور ان جذباتِ غم و ہمت سے سینوں کو دیران کر دیا ہے جو ایک نصیبِ العین کی اقامت کے لئے ضروری ہیں۔ اور نصیبِ العین بھی اقامتِ دین کا نصیبِ العین۔ جو کبھی بھی آستان نہ تھا۔ اور جس میں جان و مال کی بازی، عیش و آرام کی قربانی اور امیدوں اور تمناؤں کی پامالی شرطِ اول قدم ہے۔ اس لئے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جرم کو تسلیم کر کے تلافیِ مافات کی کوشش کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کا بار اٹھا لیتی، سرے سے اپنی کوئی ذمہ داری ہی نہیں تسلیم کرنا چاہتی اور طرح طرح کی دُور از کار تاویلوں سے اپنے رہے سے احساسِ فرض کو دبا رہی ہے۔

گہر کی راہیں آئیے ان تاویلوں کی میان کے پیش کرنے والوں کے بقول ان حکم و لائل کی حیثیت اور حقیقت پر غور کریں، جو اس ترکِ فرض کے جوہر میں پیش کی جاتی ہیں :-

ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ ایک ایماندار اور صداقت شعلہ انسان

کے لئے پورے قرآن پر عمل کرنا کسی حال میں بھی ناممکن نہیں۔ اور جن کو اللہ نے حسنِ عمل اور خشیت و انابت کی توفیق بخشی ہے وہ آج بھی پورے دین پر عامل ہیں، اور دوسروں کو بھی "ادرا بالمعروف" کرتے رہتے ہیں۔ رہ گئے قرآن کے وہ احکام جن کا تم نے ادھر حوالہ دیا ہے، ان کا تعلق حکومتِ اسلامی سے ہے، اور ان کے مخاطب مسلمانوں کے اولاد میں ہیں، عوام نہیں ہیں۔ اس وقت چونکہ اسلامی حکومت قائم نہیں اس لئے ان احکام کے اجراء و نفاذ کی ذمہ داریوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اگر کچھ ادرا میرے ہیں بھی جن کا تعلق براہِ راست عامۃ المسلمین سے ہے، لیکن جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے مثلاً حکام الی الطاعوت اور حکم بامر الطاعوت وغیرہ سے اجتناب، تو ایسا وہ اضطرار کر رہے ہیں، اور بحالت اضطرار جنوعات بھی مباح ہو جاتے ہیں۔ اس لئے قرآن کے ایک حصہ کو ترک یا فراموش کر دینے کا الزام میرا یا بہتان ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلاشبہ از روئے کتاب و سنت ملتِ اسلامیہ کا فرض یہی ہے، لیکن موجودہ ناسازگار حالات میں اس نصیبِ العین کی کامیابی کا کوئی ارکان نہیں ہے۔ اس لئے اس وقت اس کے لئے جدوجہد کرنا وقت اور قوت کو ضائع کرنا ہے، اور اس کا اعلان و اظہار کرنا نہ صرف مصلحت کے خلاف اور عدمِ تدبیر کی دلیل ہے بلکہ مفاہلت کے لئے سراسر مضر اور مہلک ہے۔ اس لئے ہر دست کچھ ایسی دوسری تجاویز اختیار کی جائیں جو ممکن العمل ہوں اور تجربات سے مفید ثابت ہو سکیں۔ اور جو ساتھ ہی آگے چل کر ہمارے عملی مشن کے لئے حالات نسبتاً کچھ زیادہ سازگار کر دیں۔ اس وقت اس کے لئے براہِ راست

جدو جہد شریعت کی جائے گی۔

ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو صفائی کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ نصب العین بالکل برحق ہے مگر ہم صدیق اور فاروق نہیں ہو سکتے۔ ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ جس مشن کو پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت بھی تیس برس سے زیادہ نہ چلا سکی، اس کے لئے ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کا دم خم دکھانا تقدیر سے لڑنا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں آ سکتا جو تیرہ سو برس پہلے گزر چکا۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو تربص کی راہ پر گامزن ہیں، ان کو ملت کی موجودہ اجتماعی معصیت اور اس کے واحد نصب العین سے انکار نہیں، مگر پہلے وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اس نصب العین کے داعی اور مبلغ عمل کے میدان میں کتنی تیز گامی اور ثبات قدمی دکھاتے ہیں۔ چونکہ انھیں اس امر میں شک ہے کہ آزمائشوں کے وقت یہ اقامت دین کے مدعی میدان میں جھے رہیں گے۔ اس لیے ان کے لیے اس جدو جہد میں شریک ہونے کا ابھی کوئی سوال نہیں ایک بہت بڑا گروہ حضرت امام مہدی کے ظہور کا منتظر ہے۔ اس کو اس نصب العین کے برحق ہونے کا پورا یقین ہے مگر اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے رکھنے ہم نہیں ہیں۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے بھیجے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو خواہ مخواہ یہ درد سر نہیں خریدنا چاہیے۔ یہ سارے گروہ اور ان کے یہ خیالات مسلمانوں کے ان طبقوں اور حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو مذہبی اور دیندار حلقے کہلاتے ہیں۔ رہ گیا وہ گروہ جو دین

کے حلقہ کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک چکا ہے۔ اور جو اپنے مسائل زندگی میں قرآن و سنت کو اتھاڑی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، تو اس کے خیالات سے ہم اس وقت تعرض نہیں کرنا چاہتے، ہمارے مخاطب اس وقت صرف وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے فیصلہ کو آخری فیصلہ مانتے ہیں، اور جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے معاملات و مسائل میں شریعت کی ہدایات اور احکام کے سوا کسی اور حجت اور سند کے محتاج نہیں۔

باطل کے ساتھ اسلام کا طرز عمل | لیکن اس لمبی بحث کو شروع کرنے اور ان افکار پر لیشاں پر تبصرہ کرنے سے پہلے اسلام کی ایک اصولی ہدایت ذہن نشین کر لینی چاہیے جو ہماری زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر دلیل راہ کا کام دیتی ہے۔ اہل التماس حق و باطل کے تاریک سے تاریک مواقع میں بھی اسلام کی صراط مستقیم آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ اس اصولی ہدایت کو سمجھ لینے سے اس بحث کی بے شمار الجھنیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ اسلام نے ہم کو حق کی پیروی اور باطل سے اجتناب کا حکم دینے ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے فرائض میں یہ چیز بھی شامل کی ہے کہ:-

لَمَّا مَرُّوا بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَمْنَعُوا عَنْ
الْمُنْكَرِ وَلَتَأْتُوا عَلَىٰ الْمُسَىٰ
وَلَتَنْطَرِفُوا عَلَىٰ الْحَقِّ۔
کو حق کی عزت موڑ دینا۔

اور اگر اس فیصلہ کو نہ ادا کیا گیا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے:-

ورثۃ آقا مت دین

اولیضمین اللہ قلوب بعضکم ورنہ اللہ تعالیٰ باطل پرستوں اور بدکاروں

علی بعض اولیاعنتکم کما لعنکم کے دونوں کا رنگ مصیبت حق پرستوں کے

دلوں پر بھی پڑھا دیکھا یا تم پر اسی طرح لعنت

کر لگا جس طرح یہود پر کی۔

ایک دوسری حدیث میں اس نبی عن المنکر کے طریق کار کی نشر و

اس طرح کی گئی ہے :-

من رای منکھنکرا فلیغیرہ بیڈا تم میں جو کوئی بدی کو دیکھے تو چاہیے کہ

خات لحدیستطع فیلسانہ فان اسے ہاتھ سے مٹا دے اور اگر ایسا نہ کر سکتا

لحدیستطع فیلقیہ ولسیخ راء ہو تو زبان سے اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے

خالک حبثہ خردل من الایمان اس کے بعد ذرہ برابر بھی ایمان کا دریہ نہیں

ان ارشادات میں ہم کو اپنی حیات ایمانی کے چند اساسی اصول ملے

ہیں، ایک تو یہ کہ منکر سے بچنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا استیصال کرتے

رہنا بھی ایک فرض دائمی ہے۔ دوسرے یہ کہ منکر کو برداشت کرنا، اس سے

رغبت رکھنا نہیں بلکہ اس کو برداشت کر لینا ہی اجتماعی ہلاکت کے خطرہ

کا الام ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی شخص کے دل میں منکر سے نفرت اور

اُس کو حق سے بدل ڈالنے کی ٹپ نہیں تو وہ ایمان سے بے بہرہ ہے۔

اب ہم ترتیب وار ہر گروہ کے خیالات اور دلائل کو اصول و فصوص

کی میزان میں تولنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا صحیح وزن معلوم ہو سکے اور نگاہوں

کے سامنے سے وہ پردہ اٹھ سکے جس کو سہولت پسندی اور ضعف

غرم اور قلتِ احساسِ فرض کے ہاتھوں نے حقیقت کے چہرے پر
ڈال رکھا ہے۔

(۱) کیا موجودہ عمل اس امر کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن و سنت
بالقرآن کافی ہے؟ میں صرف نماز، روزے، حج، و زکوٰۃ ہی کے فرائض کا
ذکر ہے اور مومن سے انہی احکام کی بجا آوری کا مطالبہ کیا گیا ہے، یا ان
کے ماسوا جو احکام ہیں وہ نعوذ باللہ "محض پھرتی سکھ مضامین" کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ آپ ان میں علمی طور پر جو فرق مراتب چاہیں قائم کر لیں اور ان
کے اجر و ثواب میں بھی باہم جو نسبت چاہیں متعین کر لیں، لیکن علمی طور پر
کسی تفریق کے نہ آپ حقدار ہیں اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ ایک علماء
کا فرض اپنے آقا کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی تعمیل ہے۔ اس کو یہ حق کبھی نہیں
پہنچتا کہ ضروری اور غیر ضروری کی بحثیں پیدا کر کے بعض احکام کو توالتے اور
بعض سے اغماض کر جائے۔ آقا کا حکم ہر حال حکم ہے، جو ہر صورت میں پورا
ہونا چاہیے۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور ہمہ وقتی عطا کی کا عند
کیا ہے۔ اب (بطور مثال) اس آقا کی طرف سے دو حکم آتے ہیں، ایک تو یہ کہ
نماز پڑھو، دوسرے یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، اگر آپ ان میں سے پہلے حکم
پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے کو سن کر خاموش ہو رہتے ہیں، تو آپ اپنے
اس طرز عمل کو آقا کی کامل اطاعت اور اُس کی کتاب الاحکام — قرآن
— کی پوری پابندی کہہ سکتے ہیں؟ پھر یہ کیا ستم ہے کہ قرآن کے ایک دو ہیں
بیسیدوں احکام بالکلیہ متروک و بھروسہ کردہ گئے ہیں، اور پھر بھی آپ کو

۲۸
خوش نہیں ہے کہ ہم عمل بالقرآن کے مطالبہ سے پوری طرح ہمدرد رہیں۔
رہے ہیں۔ آخر ایک مومن کا ضمیر اپنے فرض کی ادائیگی پر کس طرح مطمئن ہو
جاتا ہے جبکہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گرد و پیش طاعت کا تحت خداوندی
بجھا ہوا پاتا ہے۔ اور جمود و حقیقت کے بے شمار احکام کو معطل اور اس کی
قائم کی ہوئی حدود کو ٹوٹے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن اس طاعتی خداوندی
کے تحت کو الٹ دینے، معطل شدہ احکام الہی کو نافذ کر دینے اور حدود اللہ
کو توڑنے والوں پر ان تغریات کے جاری کرنے کا عزم اس کو ادا کے فرض پر
آمادہ یا کم از کم بے چین نہیں کر دیتا۔ جن کے جاری کرنے کا حکم اسے ملتا ہے۔
عذر گناہ | اس کے جواب میں جو عذر پیش کئے جاتے ہیں وہ عذر گناہ بدتر
از گناہ کے شاہکار ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تم تو ان احکام کے سرے سے تکلف
اور مخاطب ہی نہیں، ان کے نفاذ کی ذمہ داری تو مسلمانوں کے اور الامور پر
آج چونکہ اسلامی حکومت موجود نہیں، اس لئے ان احکام کی تکلیف ہی ساقط
ہو گئی ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں کے
اور الامور پر چور کے ہاتھ کاٹ دو، یا زانی کو کوڑے مار دیکہ خُاطِعُوا
فَاجِلِدُوا وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں جن کے مخاطب سارے اہل ایمان ہیں۔

ملہ چنانچہ اہل تعبیر آیت سرتہ کی تاویل میں فرماتے ہیں: یقول جل ثناؤه من سرق
من رجل اور امرأة فاقطعوا ایہا الناس یدہ فلا تغرلوہا
ایہا المؤمنون فی اقامۃ حکمی علی السراق وغیرہ من اہل الجرائم ثلاث
اد جبت علیہم حد وھا فی الدنیا۔ یعنی اللہ جل فرما تا ہے کہ: (بھیڑنا چاہیے)

فریضہ اقامت دین

یقیناً یہ بات سنجیدہ غور و فکر کی محتاج ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایسے
اس کام کے نفاذ کے سلسلہ میں اگرچہ اصل مخاطب اور ذمہ دار پوری جماعت ہے
مگر ان کا نفاذ جب ہو گا تو ایک قوت قاہرہ یعنی حکومت ہی کے ذریعہ ہو گا۔
افراد کو اس کا اختیار نہیں دیا جاسکتا ورنہ اگر ہر فرد بجائے خود اس فرض کو
ذاتی طور پر انجام دینے لگے تو زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے اور اجتماعی زندگی
تباہ اور نظم جماعت پارہ پارہ ہو جائے۔ اس لیے ایسے احکام کے اجراء یا یوں
کہیے کہ قرآن کے ایک بڑے حصہ پر عمل کے لیے سیاسی اقتدار کا وجود ضروری ہے
لیکن سوال یہ ہے کہ اس سیاسی اقتدار کے بہونے کی صورت میں ہماری اور آپ
کی ذمہ داریوں میں کمی آجاتی ہے یا بڑھ اور زیادہ سخت اور گراں ہو جاتی ہیں؟
آیا ہم کو خدا کا شکریہ ادا کر کے اس امر پر اظہارِ طینان کرنا چاہیے کہ چلو قرآن
کے ایک حصہ پر تو عمل کرنے سے آزادی ہو گئی۔ یا اس اقتدار کے حاصل کرنے
کی سعی کرنی چاہیے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کے کتنے ہی
احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے محروم ہیں؟ نہ صرف سعادت سے محروم
ہیں بلکہ اس کی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اور کتاب
آئی کہ ترک اور فراموش کرنے کی قدیم سنت ضلالِ دہرائی پر ہی ہے۔ چھوٹی
دیر کے لئے اپنے دماغ کو منطقیانہ قیل و قال سے پاک کر لیجئے اور اپنے قلب
اور دینریکی آواز پر کان لگا کر سنیئے کہ وہ ان سوالوں کا کیا جواب دے رہے ہیں؟
یقیناً جیسے جس قلب میں بھی ایمان کی حرارت موجود ہوگی وہ کبھی سکون اور
الہیہ کے ساتھ اس صورتِ حال کو برداشت کرنے کی اجازت نہ دے گا۔ اس لیے

ان احکام کو نافذ کرنے والی قوت کے حاصل ہونے کی غفلت میں اگر اُمت پر صرف یہ ایک فرض عاید ہوتا ہے کہ وہ ان کو نافذ کرے، تو اس کے چل نہ ہونے کی صورت میں اس کی ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہیں، پہلے تو اس قوت کو حاصل کرنا اور پھر ان احکام کو نافذ کرنا۔ یہ اصول کسی بحث کا محتاج نہیں کہ جو خیر کسی فرض کی ادائیگی کا ذریعہ یا موقوف علیہ ہوتی ہے اس کی ادائیگی خود فرض ہوتی ہے۔ آپ اس شخص کو بلا مت کرنے میں شاید ایک لمحہ بھی توقف نہ کریں گے جو نماز اس عذر سے نہیں پڑھتا کہ اسے قرآن یاد نہیں، یا جا کے نماز ناپاک ہے، اور فوراً اس پر یہ الزام عاید کر دیں گے کہ یہ ایما فرض ادا کرنے سے جی پھرا رہا ہے۔ اور اس کے دل میں نماز کی کوئی محبت اور محبت نہیں، ورنہ ایسا عذر لنگ اور مضحکہ خیز بہانہ نہ کرتا، اور دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر سب سے پہلے قرآن یاد کرنے کی کوشش، یا جائے نماز پاک کرنے کی تدبیر کرتا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ادا قرآنی کے ایک بڑے حصہ کو معطل کر کے آپ صرف اس بنا پر مطمئن بیٹھے ہیں کہ اس کے لیے میں سر و سامان کی ضرورت ہے، وہ عیتر نہیں، اور پھر بھی آپ کی معصومیت اور آپ کے تقویٰ پر آپ کی نگہ احتساب کوئی حرف نہیں دگھتی، اور آپ کو اپنے اس غدی میں کوئی بے وقعتی اور اس بہانہ میں کوئی مضحکہ خیز ہی نظر نہیں آتی۔ اگر یہ سر و سامان میسر نہیں تو کیا آپ کا — بشرطیکہ اپنے عہد کا پاس — اور اپنے فرض کا صحیح احساس موجود ہو۔ یہ اولین فرض نہیں چاہتا کہ اپنی ساری قومیں اور تدبیریں صرف کر کے اس سر و سامان کو حاصل کریں؟

خواہ اس کو شش میں آپ کو کیسی ہی مالی اور جانی قربانیاں کیوں دیں
 پڑیں، اس لیے کہ یہ جان اور یہ مال آپ کی ملکیت نہیں کہ انھیں تسکینت کہ
 رکھا جائے تاکہ جس روز آپ نے ایمان کا اقرار کیا اُسی روز یہ چیزیں اللہ
 تعالیٰ نے آپ سے اپنی رضا کے عوض خرید لیں، اور اب وہ آپ کے پاس
 اسی آقا کے دو جہاں اور مالک جسم و جان کی امانت ہیں جس نے اپنے اوپر
 کی بجا آوری کا ہم سے اور آپ سے یثاق لیا ہے، ادبہ امانتیں ہمارے
 پاس صرف اس عوض سے رکھی ہیں کہ ان ادا کر کے بجا آورنا میں حسب
 ضرورت ہر کر دی جائیں **إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ**
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ (اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو
 جنت کے عوض خرید لیا ہے) پس جو چیز خدا کی خریدی ہوئی اور آپ کے
 پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے اس کو عند المطلب اس کی راہ میں
 خرچ کرنے سے گریز کرنا بدترین قسم کا کینہہ بن اور عیانت ہے۔ اور نہیں
 کہا جاسکتا کہ وہ شخص اس پر کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے جس کے پاس خدا نے
 اپنی چند امانتیں اس لیے رکھ چھوڑی ہیں کہ جب اس کی اطاعت ہر کی راہ
 میں کوئی مانع پیش آئے تو وہ ان کے ذریعہ اس مانع کو دور کرنے کی سعی فرم
 جید کرے۔ لیکن اس کا حال یہ ہے کہ موانع پیش آنے کی صورت میں بجا
 اس کے کہ وہ ان امانتوں سے کام لیکر انھیں دور کرے اور اپنے آقا
 کا حکم بجالائے۔ کرتا یہ ہے کہ مواقع کی شکایت کر کے اس حکم ہی سے اپنے
 آپ کو بری الذمہ قرار دے لیتا ہے۔ اور ان امانتوں کو غاصبانہ طور پر اپنی

اپنی خواہشوں کی چاکری میں لگا لیتا ہے۔

قانونِ اضطرار کی غلط تطبیق | یہ عذر تو ان احکام کے متعلق تھا جن پر کافرا
اقتدار یا لاکے باعثِ عمل ہو ہی نہیں سکتا، رہ گئے بعض وہ احکام جن پر
عمل کرنے سے یہ اقتدار کفر بھی مانع نہیں ہے لیکن جو عمل بالقرآن کے
ادعا کے باوجود بالکلیہ متردک ہیں، مثلاً تحاکم الی الطاغوت اور حکم بامر
الطاغوت سے اجتناب وغیرہ۔ تو ان کا ترک کر دینا بھی اس وجہ سے کامل
عمل بالقرآن میں خارج نہیں تصور کیا جاتا۔ کہ ایسا اضطرار کیا جاتا ہے۔
اور اضطرار کی حالت میں ازکباب حرام گناہ نہیں۔ لیکن ایسا یا تو اپنی جہتِ باطنی
ذہنیت کے غلط مطالعہ کی بنا پر کہا جاسکتا ہے یا پھر رخصتِ اضطرار کی
لازمی حدود و قیود سے انتہائی ثاواقیفیت کی بنا پر۔ قانونِ اضطرار کے

الفاظ یہ ہیں :-

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (دبقہ ۲۱)

اللہ ہر شخص مجبور ہو جائے (اور بحالتِ
مجبوری حرام کھا کر اپنی جان بچائے) بشرطیکہ
اس حرام شے کے کھانے کی رخصت نہ رکھتا ہو
اور نہ اس مقدار سے زیادہ کھانا چاہتا ہو جتنا

کی زندگی بچانے کے لئے ضرورت ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، واللہ اس کو معاف
کر دے گا کیونکہ وہ بے غشستہ والا اور دم کرنے والا ہے۔

ان الفاظ سے جہاں بحالتِ مجبوری ایک ممنوعِ فعل کے ازکباب کی رخصت
معلوم ہوتی ہے، وہیں اس رخصت کے لئے تین شرطوں کی قید بھی ثابت ہوتی

ایک توبہ کہ مجبوری واقعی ہو اور طلب و جستجو کے حلال کی تمام تدبیریں اس حد تک بریکار ہو چکی ہوں کہ بس لقمہ حرام کے سوا اب جان بچانے کا کوئی ممکن ذریعہ نہ رہ گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ استعمال حرام "غبنِ باع" ہو یعنی دلی میں اس کی کوئی رغبت نہ ہو بلکہ جواز تکاب حرام کیا جائے پورے احساسِ ناگواری اور شدید جذبہ نفرت و کراہت کے ساتھ کیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ارتکاب حرام بھی بس اسی حد تک کیا جائے جس حد تک جان بچانے کے لئے ناگزیر ہو۔ اگر ان تین شرطوں کے ساتھ کوئی شخص ایک فعل حرام کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قابلِ معافی قرار دیتا ہے لیکن اگر ان تینوں شرطوں میں سے ایک شرط بھی تشنہ تکمیل رہ گئی تو پھر یہ وعدہ عفو و درگزر بھی شرمندہ الیفا نہ ہوگا۔ شریعت ہمیں وقت اپنی یہ رحمت واپس لے لے گی، اور ایسا کرنے والا اس کی نگاہ میں نافرمان اور قابلِ مواخذہ قرار پائے گا۔

قانونِ اضطرار کی دس توضیح کی روشنی میں اپنے اجتماعی طرزِ عمل کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لیجئے، اور پھر اپنی نکت کے ان خدا پرستوں کی تعداد بتاؤ جو خداوندانِ باطل کے عرشِ فرمانروائی کے زیر سایہ رہتے، مسیقین کی اعلیٰ کرتے، طاغوت کا حقِ غلامی تسلیم کرنے، اسمبلیوں میں جا کر قانون ساز اور شایع دین بیٹنے، طاغوتی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جانے یا طاغوتی قوانین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں وہی مجبوری، وہی احساسِ ناگواری اور وہی جذبہ کراہت محسوس کرتے ہوں جو ایک مومن کو سور کی بوٹی حلق سے نیچے آاتے

میں محسوس نہ ہو سکتی ہے۔ آخر کروڑوں انسانوں کا یہ انبوه گراں غیر اللہ کی حاکمیت اور سرپرستی کی اطاعت کو یقیناً اسی اضطراب کے ساتھ برداشت کر رہا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے: کیا مسلمانوں کے یہ غول درخون جو صبح سے شام تک طاغوتی عدالتوں کا طوائف کیا کرتے ہیں، یہ سب اتھاپنے میں غلام ہیں ہی سمجھتے ہیں کہ محض انتہائی عجیبی کے وقت ہی اختیار کرتے ہیں۔ اور ان میں اپنی اغراض نفس کی پیروی، حدود اللہ سے بے اعتنائی اور احکام شریعت سے سرکابی کا کوئی داعیہ یہاں نہیں ہوتا، اور وہاں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کا کوئی امرکافی راستہ باوجود جستجو کے نہیں ملتا، اور پھر یہ حج اور محیط طیف صا جان جو اپنی زندگیاں آئین طاغوت کے مطابق "دادالغنا" دینے میں گزار دیتے ہیں۔ درحقیقت، مخمضہ کے شکار اور کسی مجبوری کے مار ہوئے ہیں، اور جس وقت وہ اللہ جل مجدہ کے قوانین پس پشت ڈال کر شیطان انس کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا دل اس فعل کی حرمت کا مقرر اور اپنی اس ناستقا دروش پر تنفر ہوتا ہے اور وہ بالکل غیبی باغ و لاعیا ہے، ہو کر بادل ناخواستہ اور صید استکراہ و مسلم و شوق کے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں جس کو کرسی عدالت کہا جاتا ہے اور جہنم کے ان دکنے ہوئے انگاروں کو ہاتھ میں لیتے ہیں جن کو روپے کے نام سے اس کارکنہ ای کے من انھیں دیا جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ سب لوگ خلاۃ اللہ علیہ کی خصت اور آموزش کے مستحق ہیں، اور ملت کو ترکیب کتاب الہی کا مزم گروانا سزا یا ظلم و بہتان ہے۔ کاش ایسا ہی ہوتا۔ مگر حقائق کا کیا کیا جائے کہ وہ ہماری اس خواہش سے ایک نئی صدی بھی موافقت نہیں کرتے۔ ایک ذرا انصاف سے کام لے کر دیکھنا

پر نگاہ ڈالیں، تو مشاہدہ آپ کو اس حقیقت کے ماننے پر مجبور کر دے گا کہ آپ
تو ان خداؤں میں جاتے وقت یا ان کی کرسیوں پر بیٹھتے وقت شرط اضطرار
کی ضرورت کا تصور تک نہیں پیدا ہوتا۔ ان کرسیوں تک وہ مسلمان پہنچتا ہی کیسے
ہے، جو معاشی خسارہ حالیوں کے باعث جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھ سکتا ہو؟
اور اب اس کے سوا اس کے لیے اور کوئی چارہ کار ہی نہ رہ گیا ہو کہ بقائے حیات
کے لیے یہ رزق نہایت قبول کرے۔ ان جگہوں تک تو وہی پہنچ پاتے ہیں جو
پہلے ہی سے آسودہ حال ہوں، یا کم از کم یہ کہ اس مملکت انلاں میں مبتلا نہ ہوں
جس کو قصہ کہا جاسکے، اس لیے از روئے واقعہ یہ سب کچھ نہایت محض ہے
دل سے اور بالکل جائز سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اولاد کو تعلیم دے کر تیار ہی اسی لیے
کیا جاتا ہے کہ ان کرسیوں تک پہنچ سکیں، اور جو پہنچ جاتا ہے وہ ترقی درجہ
کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ حالانکہ اگر واقعی اضطراری حالت کی وجہ سے
اس نے یہ ذریعہ محاش اختیار کیا ہوتا تو اس کے ایمان کا طبعی اقتضایہ تھا
کہ اس میں ترقی کرنے کی جدوجہد کرنے یا اس پر مطمئن ہونے کی بجائے اسے
چھوڑ دینے اور کوئی جائز وسیلہ رزق اختیار کرنے کے لیے بے چین رہتا، مگر
ایسے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈ ڈھنڈے سے بھی شاید نہ مل سکیں، پھر سچ میں نہیں آتا
کہ اس کھلی ہوئی طاغوت نوازی کو اضطرار کا نام کس طرح دیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح
اگر فی الحقیقت ہم غیر اللہ کی حاکمیت کو عوام سمجھتے اور ہماری غیرت ایمانی اس سے
متنفر ہوتی تو یوں گھروں کے عیش اور مدرسوں کی قیل و قال اور جھروں کی ہلکی
و ہوس سب کو قلب کے ساتھ مشغول نہ رہتے۔ اگر ہم سے کچھ نہ بن پڑتا تو کم

سے تم یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ اس منکرِ عظم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون یا مدد نہت کرنے کی بجائے اس کے خلاف زبان اور دل سے انتہائی نفرت کا اظہار کرتے کہ بقول رسول یہ ایمان کی آخری حد ہے، مگر یہاں حال یہ ہے کہ نہ صرف اس سے کسی نفرت اور کراہت کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی ہے بلکہ اس کو براہی نہیں سمجھا جاتا اور اس کے قیام کے لئے حلف و فاداری اٹھائی جاتی ہے، اور اس کی نفا کے لئے جسم و دماغ کی ساری قوتیں متار کی جا رہی ہیں۔ کیا ایک بغضِ شے سے یہی پرتاؤ کیا جاسکتا ہے؟ آخر اتنی بڑی عظیم الشان بُرائی کے ساتھ ایمان کے اس کم سے کم مقتضی کا تو اظہار ہونا چاہیے جس کی حدیث بالاس و صاحت کی گئی ہے؟ یا اس سے بھی کم ایمان کا کوئی اور درجہ ہے؟ اضطراب کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے ورنہ اگر اس کے دامن میں اتنی وسعت ہے جتنی آپ نے سمجھ رکھی ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی بُرائی اور قرآن کی کوئی قانون شکنی بھی اس کے دائرہ سے باہر نہیں رہ سکتی۔ اور ایک تتبعِ قرآن اپنے نفس کی پیروی بالکل اسی بے باکی سے کر سکتا ہے جس میں باکی سے ایک منکرِ آخرت کرتا ہے اور اخلاق و خداپرستی کے وہ سارے اصول و ضوابط بیکار ہو کر رہ جائیں گے جن کی تعلیم و تبنین کے لئے قرآن کا نزول اور صاحبِ قرآن صلعم کی بعثت ہوئی۔ لیکن یاد رہے اضطراب کی یہ وہ تاویل ہے جس سے اللہ اور رسول بالکل بری ہیں۔

اصل یہ ہے کہ جب ایک بُرائی کسی سوسائٹی میں نمودار ہوتی ہے تو ابتدا

میں سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر اس پر نفرت اور علامت کا اظہار کرتا ہے اگر
یہ جذبہ نفرت و علامت قوی ہو تو وہ بُرائی دب جاتی ہے، اور اگر یہ جذبہ
اتنا کمزور ہو کہ اس بُرائی کو برگ و بار لٹنے سے نہ روک سکے تو اس کے
جراثیم تیزی سے پھیلنے لگتے ہیں۔ اب اگر اس سوسائٹی کے خواص اپنے
امکان پھر اس بُرائی کا استیصال نہ کریں بلکہ اس کے خلاف صرف اظہار
خیال کر دینے ہی کو کافی سمجھیں تو رفتہ رفتہ ان کی نگاہیں بھی اس سے مانوس
ہوتی چلی جاتی ہیں، اور زیادہ دن نہیں گزرنے پاتے کہ وہ بُرائی بُرائی نہیں
رہ جاتی، اور خاص و عام سب اس کے رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں، اس
وقت وہ معاشرہ کا جردلانہ تک بن جاتی ہے اور اس پر استعسان یا کم از کم
اباحت کا ٹھپہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے لئے اپنے مسئلہ اصول اخلاق
میں تفسیح اور تغیر تک گوارا کر لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاں
اس بات کی ہدایت کر دی گئی تھی کہ نیکی کو بھیا تے اور بُرائی کو مٹاتے رہنا
وہیں اس خطرے سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر تم نے منکرات اور فحشاء
کی روک تھام نہ کی تو تمہارے دلوں تک وہ اپنے جراثیم بیچا دیں گے اور تم
خدا کی عنایات سے محروم اور اس کی لعنتوں کے مستحق ہو کر رہ جاؤ گے
لیکن بد قسمتی سے مسلمانوں نے اس ندریں ہدایت کو اپنے دماغوں میں محفوظ
نہ رکھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کے دل، ان کے دماغ، ان کے نقط
ہائے نظر اور ان کے انداز فکر بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئے ہیں۔ اور جس چیز سے
نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے رغبت کی جا رہی ہے جس چیز سے بھاگنا

چلے گئے تھے، اُس کی طلب میں دوڑ لگائی جا رہی ہے، جس چیز کو بیروں سے روکنا چاہیے تھا وہ دانتوں سے پکڑی جا رہی ہے۔ ان کے پیچھے یہ بتا دیا تھا کہ ایمان کی آخری حد یہ ہے کہ ہر بُرائی سے دل میں نفرت رکھی جائے۔ ایسی نفرت جو اس بُرائی کو مٹانے کے لئے اُکساتی رہے۔ ورنہ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یعنی کسی بُرائی کو نہ صرف برضا و رغبت قبول کرنے ہی کو منافی ایمان قرار دیا ہے بلکہ اس کو دیکھ کر اپنے اندر جذبہ نفرت کا نہ محسوس کرنا بھی دیرانی قلب اور مردمی ایمان کی یقینی علامت بتایا ہے۔ مگر اب اس تعلیم کے طلبہ داروں کو اس امر پر اصرار ہے کہ ہم بلا اظہار کمر بست اور بغیر کسی احساس نفرت کے غیر اللہ کی عوامی کاجو اپنی گردنوں پر رکھیں گے، خود قانون ساز اور شائع دینے نہیں گے، طاغوت کو اپنا حکم بنائیں گے، طاغوتی قوانین کے مطابق معاملات کا فیصلہ کریں گے اور پھر بھی نہ ہمارا دین جائے گا نہ ایمان خراب ہوگا، نہ ہماری توحید اور عبودیت میں ذوق آئیگا، نہ اتباع قرآن میں فتور واقع ہوگا۔ نہ ہم پر کتا یا لکھی کے ترک و سببان کا الزام وارد ہوگا۔ نہ ہم نقص و فساد کے جرم ہو گئے۔ کیونکہ ہم حالتِ "اضطرار" میں ہیں ع و

وائے گریں امروز بود منرداے

اس خیالِ خام اور فریبِ نفس کے مفاسد کا پورا پورا اندازہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے، جب آپ ان مذکورہ بالا احکامِ قرآنی کے چھوڑ بیٹھنے کے اُن دور رس نتائج کو سامنے رکھ لیں جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی مسائل

زندگی کے اندر رونما ہوتے ہیں۔ غیر اللہ کی حاکمیت میں ایک دفا دار دکھایا
 بن کر رہنے کے معنی یہی نہیں ہیں کہ ہم نے ایک صریح حکم قرآنی کی خلاف
 ورزی کی بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب ہماری زندگی شعوری یا غیر شعوری
 طور پر ایسے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی جو اسلام کے مطلوبہ قالب سے
 بالکل مختلف ہوگا۔ اب ہمارے معاشرہ کی تاسیس، ہمارے تمدن کی اٹھان
 ہمارے نظام تعلیم کی تعمیر اور ہمارے مسائل معاش و اقتصاد کی تنظیم ایسی
 بنیادوں پر ہوگی جو ہماری خواہشوں کے علی الرغم، ہم کو اپنے اجتماعی مسلک
 اور اپنے تصورات زندگی سے دور پھینکتی چلی جائیں گی۔ غیر اسی قوانین کے
 مطابق فیصلہ کرنے اور کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بس ایک نگاہ
 سرزد ہو رہے ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بہت سے احکام اسلامی
 کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے اور ان کی وقعت دلوں سے محو ہو جائے جو ہمارے
 معاملات زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم اپنے دین اور قرآن کو سمیٹ کر
 مسجدوں اور حجروں میں بند کر دیں اور دین کے صرف اتنے حصہ پر اکتفا
 کر لیں جس کا تعلق چند مخصوص مذہبی رسوم و شعائر اور عبادات سے ہے۔
 چنانچہ اب یہ سارے نتائج قیاس کے دائرہ سے نکل کر واقعات کے عالم میں
 آ چکے ہیں۔ اس تمت کے علمبرداروں نے قرآن کے ایک بڑے حصہ کو حکومت
 اور اولوالعمر کے نام پر ترک کر کے اور عدم استطاعت اور غنطار کے بہانے
 پیدا کر کے جن کا رہائے ناکر دنی کو اختیار کیا ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے
 بے شمار احکام اور اصولی زندگی سے ان کا رشتہ کٹ گیا اور دین کے صرف

ایک محدود حصہ پر وہ عمل کر سکنے کے قابل رہ گئے۔ ابتداء میں دین کے ان بنیادی اصولوں اور اس کے متعینات سے اس جبری علیٰ کی یہ خودی ایمان مضطرب ہوئی، مگر امتداد زمانہ نے اس اضطراب کو سکون و اطمینان سے دل دیا۔ اور اب انجام کار دماغوں پر غیر شعوری طور سے یہ دھم ستوی ہو گیا ہے کہ دین انہی چند عبادات کا نام ہے جن کو ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا تعلق دنیا اور دنیا داری سے ہے۔ اس لئے اس قسم کے احکام و اصول قرآنی کے متروک ہو جانے کے باوجود ہمارا تہذیب غیر مشکوک اور ہمارا اتباع قرآن کامل ہے، دراصل یہی تصور دین ہے جس نے ان احکام متروکہ کی اہمیت ہماری نگاہوں میں گھٹا دی ہے۔ اور اس حد تک گھٹا دی ہے کہ دلوں میں ان کے لئے کوئی اضطراب، کوئی تہمت اور کوئی حسرت باقی نہیں رہنے دی مسجد کی ایک اینٹ بھی اگر کھود کر پھینک دی جائے تو اسی گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کی گردنیں خون کے دریا بہانے کے لئے تیار ہو جاتی ہیں، مگر اللہ کی بے شمار حدود کی بے جرحی کو دیکھ کر تڑپنے کے لئے ایک دل اور سینے کے لئے ایک قطرہ خشک بھی تیار نہیں۔ اس فرق کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ دین کا کام سمجھا جاتا ہے اور یہ دنیا کا، لیکن چونکہ ان حدود و احکام کا ذکر بھی اسی قرآن میں موجود ہے جس میں ان چند مخصوص عبادات کا اور ہر اس حکم کے اتباع کا عہد کیا گیا ہے جو قرآن میں ہے، اس لئے زبان سے یہ کہنے کی جرات تو نہیں ہوتی کہ یہ حدود و احکام دین سے خارج ہیں لیکن جب اطاعت امر

اور ادائیگی فرض کا سوال پیدا ہوتا ہے تو غیر شعوری طور پر دین کا وہی محدود تصور اور سہل پسندی کا مخفی جذبہ کبھی قانون اضطرار کی آٹھ لینے پر مجبور کرتا ہے اور کبھی احکام کی ذمہ داری سے فرار کی سعی کی جاتی ہے۔

غرض غیرت ایمانی کی کمی، احساس فرض کی پرمردگی اور سہل پسندی کا دنیا پرستی نے کافرانہ اقتدار اور کافرانہ اصول و نظریات کے سلسلے سپرد ال دینے پر آمادہ کیا، اس آمادگی نے قرآن کے ایک بڑے حصہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا، اس مجبوری یا یوں کہیے کہ جبری ارتداد نے اپنی خدا پرستی اور بے گناہی کا بھرم رکھنے اور اپنی نگاہوں سے آپ اپنی خطا کا صورت چھپانے کے لئے دین کا تصور محدود اور بے روح کر دیا، ایسا محدود کہ کہ جن احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ان کو دین ہی سے خارج کر دے، اور ایسا بے روح کہ زندگی کے میدان میں وہ کہیں، ہماری اغواہن کے برخلاف مراحم نہ ہو سکے، پھر اس محدود اور بے روح تصور دین نے ملت کی تمام فرض نا شناسیوں کمزوریوں اور بے عملیوں کی شناخت کا احساس فراغت کر دیا۔ سب نئے نئے سیاسی اقتدار کے فقدان اور اضطرار کے حیلے آئے اور انھوں نے اس پورے سلسلہ ادھام پر حقانیت کا پردہ ڈال دیا۔ اب یہ تمام ٹھوس ساختہ اور فاسد نظریات ایک دوسرے سے غذا چھل کر رہے ہیں، اور سب نے مل کر مخالفت کا ایسا جال تیار کر دیا ہے جس کے گھیرے میں عقلیں چکر رہی ہیں، اور ان کے سامنے راہ حقیقت اس طرح مسدود ہے کہ اب ان میں تلاش منزل کے محرکات بھی دم توڑ رہے ہیں۔ اگر انسان میں اپنی غلطی کا احساس زندہ ہو تو امید

کی جاسکتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح کرنے کا لیکن اگر یہ احساس مردہ ہو گیا اور اس کی نظر میں غلطی غلطی نہ رہ گئی تو پھر اس کے تاب ہوئے کی تمام توقعات سراب ثابت ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر اس ملت نے اپنی کامل تباہی اور دین و دنیا دونوں کی رسوائی کا تہیہ نہ کر لیا ہو تو اپنی بے گناہی کے زعمِ باطل سے اس کو جلد از جلد باز آ جانا اور اپنا جرم تسلیم کر لینا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت بھی عجیب شان بے نیازی رکھتا ہے، ایک ہی چیز ہوتی ہے جس سے کسی کے سامنے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، مگر وہی چیز دوسروں کو ضلالت کے فتنہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور وہ راہِ راست سے اور دور ہو جاتے ہیں، اس قانون کا راز اللہ جل مجدہ کی اس سنتِ عدل میں ہے کہ جو حق کی سچی طلب رکھتا ہے اسی کے سامنے راہِ حق باز کی جاتی ہے، اور جو حق سے بے اعتنائی کرتا ہے، اس کے سامنے حق کی بجلی کبھی نہیں چمکتی۔ آفتاب کی شعاعیں ایک عالم کو منور کر دیتی ہیں مگر خیمِ بوم اپنی کورنگاہی نگاہ بنا پر اس کے فیضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی۔ یہی حال آفتابِ ہدایت کی شعاعوں کا بھی ہے۔ قرآن نے اپنی صفت جہاں یہ بتائی ہے کہ میں لوگوں کے لئے مشعلِ ہدایت ہوں، میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بہتوں کے لئے وسیلۂ غایت بھی ہوں، اس کے اس قول میں اسی قانونِ ہدایت کی طرف اشارہ ہے جس کے متعلق ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ اسی شخص کو راہِ راست دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہے اور اسی وقت دکھاتا ہے جب دیکھنے کی حقیقی آرزو ہو۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ

اس کا یہ قانون صرف کفار کے لئے ہے اور مومن چونکہ اس پر ایمان لائے ہیں، اس لئے اب وہ اس قانون سے آزاد ہیں۔ نہیں، یہ کافر اور مومن سب کے لئے عام ہے، ایک مومن بھی قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود مہلک زندگی میں اس قرآن سے اسی وقت کسب ہدایت کر سکتا ہے جب وہ پورے اخلاص قلب کے ساتھ اس کی طلب بھی کرے، ورنہ جس وقت بھی اور زندگی کے جس معاملہ میں بھی اس نے اس سے رہنمائی کی خواہش نہ کی، اور غیر شرط طور پر اس کی اقتدار کرنے اور اس غرض سے اس کا زادیہ نگاہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی، وہاں یقیناً وہ اس کو گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے گا۔ اور اس امر کا کوئی لحاظ نہ کرے گا کہ وہ میرا منکر نہیں بلکہ ماننے والا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کو اس امر کی یقین کی گئی ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت یاب ہونے کے بعد بھی اپنے قلب و نظر کو بکروی سے مامون نہ سمجھے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ خدا یا میرے سامنے سے ہدایت کی روشنی گل نہ ہونے پائے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا

قرآن کے ان احکام و فرامین کے بارے میں جو اس وقت زیر بحث ہیں، بالکل اسی بحر مانہ بے اعتنائی سے کام لیا جا رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں سے سمت منزل کی رہنمائی ہو رہی تھی، ٹھیک اسی جگہ سے بھٹکنے کا سامان فراہم کر لیا گیا۔ قرآن میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کہ اے مومنو! ایک خدا کی فرمانبرداری کے آگے خود جھکیو اور سارے عالم کو جھکا دو، اے ایمان لانے والو! کفر کے علمبرداروں سے لڑ کر فتنہ کا مرکز کھیل دو، اے ایمان رکھنے والو!

معروف کا حکم دو، اور منکر سے روک دو، اے مسلمانو! چور کا ہاتھ کاٹ دو،
 اور زانی کو ڈرے لگا دو، وغیرہ لک۔ تو اس انداز خطاب کی اصل بنیاد ایک
 ایسی عظیم الشان حقیقت پر تھی کہ اس کا صحیح تصور ہی اس کا درگزر
 حیات میں آدمی کا مقام متعین کر دینے کے لئے کافی تھا۔ اگر ہم طلب حق
 نے کثرتِ ان پر نگاہ ڈالتے تو پاتے کہ بہ طرز خطاب اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے
 کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس امت کی حیثیت ایک حکمران پارٹی کی ہے، اور
 اس کا مقام ہمایویت کے حجروں میں یا محکومی کے جوئے تلے نہیں ہے، بلکہ
 امامت و جہان بانی کے تخت پر ہے۔ اور اس سند امامت سے نیچے وہ اس کی
 حیثیت کو فرض ہی نہیں کرتا، نہ اس سے کم پوزیشن میں کبھی اس کو دیکھتا
 چاہتا ہے۔ سو بخیر تو سہی زندگی کا کتنا بلند، حریت آموز اور جاں بخش
 تصور تھا جو اس اسلوب بیان میں موجود ہے اور قلبِ مسلم کو کیسے پاکیزہ اور عالی
 خاتم سے معمور کر دینے والا سبق تھا! اسراۃ قرآنی میں چھپا فکر و نظر کا منظر
 ہے، مگر قصورِ نظر کا براہو، زندگی کا پیغام بھی ہمارے لئے موت کا پروانہ بن گیا
 چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اس طرز خطاب کے راز کو سمجھا کر اپنا
 کھویا ہوا مقام اور بھولا ہوا فریفتہ یاد کیا جاتا اور اپنی کوتاہیوں پر مادم
 ہو کر ان کی تلافی کی سعی کی جاتی اور پھر اس مقام کی بازیافت کی سرفراز
 جدوجہد کی جاتی جہاں ہمارا شہنشاہ مطلق ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مگر ہوا
 یہ کہ یہی انداز خطاب ہمارے لیے عملی کے جواز کی سند اور اثبات حق
 کی راہ کا دروازہ بن گیا، اور یہ کہہ کر کہ چونکہ ان احکام کے مخاطب حکام خدا

ہیں اور اس وقت ہم کو خلافت کا اقتدار حاصل نہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری کا بوجھ اتار کر صحنیک دیا، یہ طرز فکر و عمل بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک مسلمان جب قرآن و سنت پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ مسلمان کی تعریف اور اسلام کا معیار یہ ہے کہ وہ متقی اور صالح ہو، متواضع اور بنابر ہو، تمام اخلاقِ حسنہ سے متصف اور فضائلِ ید سے مجتنب ہو۔ حدود اللہ کا پابند ہو اور تمام حقوق کا پورا کرنے والا ہو۔ یہ دیکھ کر کہ وہ اس معیار تک پہنچنے کی اس بنا پر کوشش نہ کرے کہ میں ضعیف الایمان بھلا اس مقام تک نہ پہنچ سکتا ہوں، ایمان کا یہ معیار اور بلند درجہ تو بس صحابہ ہی کے لیے مخصوص تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ طرز فکر لتنا غلط ہے۔ اگر کوئی مسلمان قرآنی معیار ایمان سے فروتر ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس معیار تک پہنچنے کی ہر ممکن سعی کرے نہ کہ مشکلات کی فہرست بنا کر مطمئن ہو رہے۔

بالکل یہی روش آیت اضطرا کے بارے میں بھی اختیار کی گئی، غیر واضح دلائل کی شرط لازم میں غیرت حق کے تحفظ کا جو الزام تھا اور نہادگی کے نازک سے نازک اور ناموافق سے ناموافق مواقع میں بھی اپنے مقام کی عظمت برقرار رکھنے اور اپنے سطح نظر کا پاس رکھنے کا جو اہول پوشیدہ تھا اس کی طرف تو نظر نہیں گئی یا پہنچی ہوئی نظر کو بند کر لیا تھا لیکن فلا اقثم علیہ کی آٹے کے کراہت کا دروازہ کھول لیا گیا۔ بلاشبہ اس آیت میں بحالت مجبوری ایک فعلِ حرام کے ارتکاب کی گنجائش عطا کی گئی ہے لیکن یہ اس آیت کا صرف ایک پہلو ہے، اور اس کا دوسرا

پہلو، جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے پہلے کی نسبت کہیں زیادہ لائق اعتناء
ہے، نظروں سے بالکل اوجھل ہے، جس کا مدعا یہ ہے کہ تم کبھی کسی
حالت میں بھی کسی امر منکر پر قلب کی ادنیٰ سے ادنیٰ رضامندی کے ساتھ نہیں
جسم رکھتے، بلکہ اگر کبھی ایسی صورت پیش آجائے تو اپنے تمام افکار کو اسی
ایک نگاہ میں تحلیل کر دینا کہ کسی طرح اس دامن بلا سے نجات مل جائے جس
میں سورۃ اتفاق نے لاکھنسا یا ہے اور جب تک یہ نجات نہ مل سکے بس
یوں سمجھنا کہ مردار کا سڑا ہوا گوشت ہے جس کو دانتوں سے نوح رہا ہوں
یا خنزیرہ کی بوٹیاں ہیں جن کو نکل رہا ہوں، یا عفونت بھری غلاظت ہے
جس میں قسم اور کیرے لت پت ہو گئے ہیں۔ اس احساس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ
تم اس حرام شے کو دھو جانے کی بالکل اس طرح بے تابانہ کوشش
کر دو گے جس طرح کسی آدمی کا پاؤں سکھلے اور تبتے ہوئے سنگہ نریوں پر
پڑ جاتا ہے تو وہ ٹھٹھا کر فوراً ہی اس کو اٹھا لینے اور کسی نرم اور ہموار
زمین پر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔

اس آیت کا دیا ہوا یہ درس اگر تم کو یاد ہو تا تو اس وقت ہماری
دینا یہ دنیا نہ ہوتی اور وہ شکست خوردہ ذہنیت، وہ لپٹ نقطہ نگاہ ادودہ یا
سوز طرز فکر سماوی تو توں کو اس طرح مغلیج نہ کر دیتا جسے ہماری ہوائے نفس نے
کلام الہی کو اپنا آئہ کا رہنما کر مارے اندر پیدا کر دیا ہے، اور مردوروں انسانوں
کی آتش بجاوی جمعیت اضطراب کے نام پر قوتوں تک منکرات اور خیانت کے ساتھ
اس طرح کی قابل شرم ساز کاری نہ دکھاتی کہ اتباع قرآن کا دعویٰ رکھنے کے

باوجود اس کا قافلہ کفر و فسق کی بنائی ہوئی روش پر پورے ذوق و اشتیاق کے ساتھ چلا جا رہا ہے، اور اس کے دل میں کبھی کوئی غیرت، کوئی نفرت اور کوئی بے چینی نہیں محسوس ہوتی، منکرات کے ساتھ سازگاری دکھانے کے بجائے ہم ان کے خلاف مجسم احتجاج ہوتے، ہمارا ذوق ایمانی ہماری زندگی کو تلخ بنا دیتا اور ہماری غیرت اسلامی ہم کو مجبور کر دیتی کہ اس غلاطت کفر کو جس طرح بھی ہو سکے اپنے دامن سے دھو کر دم لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو اضطراب کی رخصت تو یاد رہ گئی مگر غیر باغ و لاعاد کی شرط اور اس شرط کے لوازم اور مقتضیات کو دانستہ یا نادانستہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تریاق زہر کا کام دینے لگا۔

پس اس امت کے لئے ترک کتاب الہی کے جرم اور اس جرم کی رسوا کن شراکوں سے نجات پانے کی اگر کوئی راہ ہے تو صرف یہ کہ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو اس صورتِ حال کے بدل ڈالنے پر مرکوز کر دے، جس میں وہ اپنے حاکمِ عالی کے فرامینِ مستثنیٰ ہے مگر عمل نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی، نہ یہ کہ اضطراب اور عدم استطاعت کا بہانہ کر کے اور اپنے جرم پر پردہ ڈال کر مطمئن ہو رہے، یہ اطمینان اور عمل ایمان کے کھوکھلے ہونے یا دین کی بصیرت سے محروم ہونے کی دلیل اور فریبِ نفس کا ایسا خطرناک طلسم ہے جو اگر پورا قوت سے نہ توڑا گیا تو قلبِ امت کی وہ ضعیف ترین دھڑکنیں بھی ختم ہو جائیں گی جو ابھی تک کبھی کبھی محسوس ہو جاتی ہیں۔

اقامت دین کے امکان و عدم امکان کی بحث

عدم امکان کے قائلین اب اس گروہ کے خیالات کو لیجئے جو اس لقب العین —
 اس واحد فریقہ حیات کی بجا آوری سے اس لیے کترا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کتر کے
 چلنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ بحالت موجودہ اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں
 اور دین کی اقامت کے لئے براہ راست جد و جہد کرنے صرف ضیاع وقت ہے
 بلکہ سفاوقی کے لئے تباہ کن بھی ہے، اس لیے عقل چاہتی ہے اور مصلحت اس کا
 تقاضا کرتی ہے کہ فی الحال اس کا نام نہ لیا جائے اور اپنی ساری قوتیں کسی ایسے
 سورج پر مرکوز کر دی جائیں جہاں سے ہم اپنے ماحول کے بدلے ہوئے حالات پر
 اس حد تک اثر ڈال سکیں کہ آئندہ چل کر حالات ہماری اس جد و جہد کے لئے نسبتاً
 زیادہ سازگار ہو جائیں اور وہ دو وسیعہ آجائے جس میں ہم یہ آسانی (پنے نصیب
 کی طرف علانیہ مارج کر سکیں۔

اس نظریہ پر غور کیجئے تو ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں:—
 (۱) کیا اس فریقہ کی ادائیگی کے لئے براہ راست جد و جہد کرنے میں اس
 کی کامیابی کے امکان و عدم امکان کی بحث پیدا بھی ہو سکتی ہے؟

(۲) کیا دین کی اقامت واقعی نامکن ہے؟
 (۳) ان سازگار حالات کی بنا پر اس تنزل مقصود کی طرف پھر کے
 راستوں سے پیش قدمی کرنے کی کوئی عملی مثال، کوئی انسانی تجربہ یا کوئی صحیح
 فکری بنیاد موجود ہے؟

انہی سوالوں کے صحیح جواب میں اس نظریہ کا مستقیم و عذوب مستور ہے
 اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کے طریق
 کار اور اسوۂ اعمال سے یہ جوابات حاصل کیے جائیں، اللہ کی کتاب سے
 اس لیے کہ اسی نے اپنے پیروں پر یہ بارِ عظیم ڈالا ہے، اور ساتھ ہی اس
 کو یہ دعویٰ ہے کہ وہ رَبُّنَا لَسُكُنُ تَشْتِي ہے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ تمام
 معاملات میں تو اس نے ہماری رہنمائی کی ہو اور اس معاملے کو تاریکی میں چھوڑ
 دیا ہو، جو پورے صحیفہ زندگی کا سرعنوان اور تمام قرآن دینی کا صدر نشین ہے
 اور اللہ کے رسولوں کے طریق کار اور اسوۂ اعمال سے اس لیے کہ ان پاک
 خاص اوصاف کے سچے اور کامل پیروں کے سوا دنیا کسی ایسے انسان یا
 انسانی گروہ سے واقف نہیں ہے جس نے اس نصیبِ عین کو اپنا یا ہو۔
 اور ان فرماں بحث اسکانِ آراں مجید نے اس خیر کو کر اپنے منصبِ در نصیبِ عین
 سے بے نیاز ہے | کی خاطر جد و جہد بہر حال فروری ہے اور اس
 میں انجام کی پروا کیے بغیر ہر وقت لگے رہنا چاہیے، اتنی وضاحت سے بیان
 کیا ہے اور انبیائے کرام نے اپنے عمل سے اس اصولِ زندگی کی ہمہ گیری اور
 صداقت کی ایسی روشن شہادتیں ہم پہنچائی ہیں کہ ایک تنکیرِ قرآن ہی اس کے
 انکار کی جرات کر سکتا ہے۔ ہر نبی کو منصبِ رسالت پر مامور کرتے ہی اللہ تعالیٰ
 نے حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے اس حقیقت اور اس مطالبہ کا اعلان کرو کہ لا
 اِلهَ اِلَّا اللهُ فَاجْتَنِبُوا الصَّغَاوَاتِ لوگو! اللہ کی ہدایت کرو اور طاغوت کے ابتلا سے
 اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا عٰبِدُوْنِ بچو۔۔۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو

چنانچہ اسی اعلان سے ہر نبی نے اپنی دعوت کی ابتدا کی یہ چند سرفراز ائمہ
درہم اسی انقلابی مشن کا ایک اجمالی معنی فسطوح ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں
اقامت دین کہتے ہیں۔ یعنی ہر نبی نے آتے ہی اپنے اس منصب العین کا اظہار کیا
اور لوگوں کو اس کی طرف بلایا اور خود اس کے لیے عملی سعی و جدوجہد شروع کر دی کہ خدا
کی زمین پر صرف اسی کا نازل کیا ہوا ضابطہ حیات نافذ ہوا اور نافذ رہے۔ عبادت
”اکہ“ اور ”طاعت“ کے موجود بے جان تصورات کے پیش نظر اس بات کے
اندکچہ مذہبیانہ غلو محسوس ہو گا کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کی
مختصہ ہیں کہ ہر نبی نے اقامت دین کی جدوجہد شروع کر دی۔ لیکن قرآن نے
اس دہم کا غور ہی استیصال کر دیا ہے اور صاف صاف بتا دیا ہے کہ حاملین
تولاء و انجیل و قرآن ہی کو یہ فریضہ نہیں سپرد کیا گیا تھا بلکہ ہر نبی کا مقصد بعثت
یہی تھا:

يَسِّرْ لَكُمْ مِثَ الدِّينِ مَا وَضَعِي بِهِ
اَللّٰهُ تَعَالٰی نے ہمارے لئے ہی دین مقرر کیا ہے جس کی
اَوْحَاوَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا لِلَّذِيْنَ
(پیر خدا کی) لوح و وصیت کی تھی اور جس کی رسل بھیجے
وَقَضَيْنَا بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ دُۢمُوۡسٰی وَعِیْسٰی
تھائے دعا و پروری کی ہے اور جس کا ہم نے ابابیم و
اَنْ اَقِيْمُوۡا الدِّيْنَ - (شوری - ۱۷)
رسل و علی (وغیرہ تمام اپنا اور ان کے پیروں کا)
کو حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دین کو قائم کرو۔

غرض قرآنی تصریحات گواہ ہیں کہ بلا استثناء ہر نبی کو اللہ واحد کے نازل کردہ دین
کی دعوت اور اقامت کا فرض سپرد کیا گیا تھا اور پھر قرآن ہی اس بات پر بھی گواہ ہے
کہ ہر نبی نے اس امر اسی کی بجا آوری اس شان سے کی کہ نہ تو کبھی اس دعوت کے

کا میاں ہونے پر خدا سے گارنٹی طلب کی، نہ ایک لمحہ اس کے انجم پر فکروں میں
 ضلکے کیا، نہ اس کے امکان اور عدم امکان کا اُن کے ذہنوں نے سوال اٹھایا
 نہ حالات کی ماسازگاری ایک آن کے لیے ان سے اس آواز کو سینہ میں دبا رکھنے کا
 مطالبہ کر سکی۔ بلکہ ہر ایک نے اپنی بعثت کی ابتدا سے زندگی کے آخری لمحہ تک
 اپنے اس فرض کو پورا کیا۔ ان میں اگر کچھ ایسے تھے کہ ان کی دعوت الی الحق
 نے کامیابی حاصل کی، اور وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے سچے خدا پرستوں کا ایک
 گروہ پیدا کر گئے تو بیشمار ایسے بھی تھے جن کی آواز آخر تک بے حس دلوں کی
 چٹانوں سے ٹکراتی رہی۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار سال
 کے میل و نہار اس ادا کے فرض میں صرف کر ڈالے مگر اس طویل اور صبر آزما سعی کا
 انجام ان گائیوں اور پتھروں کی شکل میں نمودار ہوتا رہا جن سے اُن کی ”قوم“ رات
 دن ان کو نوازتی رہتی تھی۔ اور جب ان کی ادائیگی فرض کا زمانہ ختم ہوا تو ان
 کی دعوت قبول کرنے والوں کی تعداد گنتی کے چند افراد سے زیادہ نہ تھی۔ ابراہیم
 علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر تک اس عبادت اللہ اور اجتناب طاعت کا
 پیغام سنایا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے لگاتار کوششیں کرتے
 رہے۔ اس کوشش اور پیغام رسانی کے دوران میں انھیں جن جن ابتلاؤں
 اور جانکاه مصیبتوں سے گزرنا پڑا اُن کے تصور ہی سے دل کانپ اٹھتا ہے
 لیکن اس ساری تک و تد اور ان پیہم قربانیوں کا ثمرہ یہ نکلا کہ ان کے اپنے
 اہل و عیال کے سوا مشکل ہی سے کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا تھا۔
 حضرت لوط، شعیب، ہود، صالح اور عیسیٰ وغیرہ ایسے کرام کے سوانح حیات

میں کم دیشیں ابھی قسم کے حالات و مناظر دکھائی پڑتے ہیں۔ پھر اسی طائفہ میں حضرت
یحییٰ اور انہی کی طرح کے کچھ دوسرے امینا بھی موجود ہیں، جن کی تبلیغ و ہدایت
کا انجام یہ نظر آ رہا ہے کہ کلمہ حق سننے والا تو ایک فرد بھی نہ ملا لیکن کسی کی
گردن پھانسی کے پھندوں میں دیدی گئی، اور کسی کے سر پر آدھے چلا دیے گئے۔
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

خاتم النبیین علیہ السلام کا در نبوت اس حقیقت کا سب سے بڑا
شایع ہے کہ آپ کو اسی پیغام کے ساتھ، جو ہر نبی کو بریلے تبلیغ ملا تھا اور اقامت
دین کے اسی مشن کو دیکر جس کو ہر نبی کے کرایا تھا، مبعوث فرمایا گیا، ایک طرف
تو یہ پیغام بھی پہلے کی نسبت کامل اور وسیع المعانی تھا۔ دوسری طرف مخاطب
ایک مخصوص سرزمین کے بجائے پورا رابع مسکون تھا۔ اور اس رابع مسکون کا
حال یہ تھا کہ اس کے ایک ایک گوشہ میں طاعت کا علم گڑا ہوا اور کفر و شرک
کا اندھیرا اٹھایا ہوا تھا۔ اس حال میں خدا کا یہ آخری پیامبر آتا ہے اور آتے
ہی وہی بات بغیر کسی لاگ پیسٹ کے اپنے لوگوں کو سناتا ہے جو ہر نبی سناتا
آیا ہے۔ تدریجاً دعوت کا حلقہ وسیع ہو رہا ہے یہاں تک کہ پورے تین سال بھی
نہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ کی جناب سے تبلیغ و اعلان عام کا حکم دے دیا جاتا ہے۔
كَأَنَّكَ بَصِائِرٌ مَّرْوَءٌ عَرَضٌ جس بات کا ترجمہ کو حکم دیا گیا ہے اسکو اتر گات
عَنِ الْمَشْرِكِينَ (پھر - ۶) کہندہ اور مشرکوں کی پودانہ کو۔

خدا کا نبی امتثال امر کے لئے فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور جو بات اب تک
وہ اپنے عزیزوں اور قربت داروں سے گھروں کے اندر اور دیواروں کے

۴۴
 پیچھے سنا یا کرتا تھا، اُسے اب بہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ کر سارے عیب و عجم کو ہٹا
 پکارے سنا لے لگا، سننے والوں نے جس طرح اس پکار کا جواب دیا
 اس کو مکہ اور طائف کی گلیاں قیامت تک نہ بھولیں گی۔ لیکن خدا کے
 اس فرض شناس بندے کو ان باتوں کی ذرا بھی پروا نہیں ہوتی۔ اس کو پروا
 ہوتی ہے تو یہ کہ جس کلمہ حق کی تبلیغ و تفہیم کا فریضہ مجھ پر عائد کیا گیا ہے اس
 کے سنانے سمجھانے کوئی کسر نہ رہ جائے۔ اور جس عداوت پر ان کم
 کردہ راہوں کی فلاح و نجات منحصر ہے اس کو یہ سننے اور ماننے کیوں نہیں!
 اس کی ساری تمناؤں، اس ایک آرزو میں آ کر سمٹ گئی ہیں کہ کسی طرح میری بات
 دلوں میں اتر جائے۔ اور جس حدایت کو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعہ نازل فرمایا
 ہے اسے اس کو یہ لوگ قبول کر لیں۔ مگر اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کو بار بار محبت کے ساتھ
 جھڑکتا ہے اور یہ حقیقت ذہن نشین کرانے ہے کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا اور
 کھول کھول کر امر حق بیان کر دینا ہے، اگر ایک شخص بھی اس امر حق کو سن کر
 توبہ نہیں دیتا تو اس کی کوئی پروا نہ کرو۔ (خَانَ تَوْكُوْا فَاِذَا نَصَا عَلَيْكَ الْمَلَائِغَةُ
 الْمُنِيْنَةُ) یہ کانوں میں آنکلیاں ٹھونس کر کچھ اپنا ہی بنا ڈیوں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تم
 اپنی اس موت کا کام انجام سے بے پروا ہو کر بھلا لگے رہو۔ یہ نہ سوچو کہ کیا ہو گا جو
 سکھاتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے اس دعوت کو کامیاب اور اس کے دشمنوں کو
 تباہ و برباد دیکھو اور اس کا بھی اسکان ہے کہ ایسا نہ ہو۔

وَمَا نَرْسُوكَ بِبَعْضِ الَّذِي كُفِّرْتُمْ اور اے پیغمبر جس عذاب کی تم ان سکھوں کو
 اذیت دے رہے ہو یا تو اس کا کچھ حصہ ہم

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ دِينَ مَعْلُومًا
مُشْتَرِكًا لِّكُلِّ مِلَّةٍ وَنَبِيٍّ
(یونس - ۵) یہ اپنے انجام بد سے کسی قدر دوچار ہو چکے ہوں گے

وفات دیدیں گے۔ یسوع مسیح کی موت تو ان کو بپت کر
آنا ہے، پھر یہ یقین رکھیں کہ ان کے سارے
اعمال خدا کی نگاہ میں ہیں۔

بشریت محمدی پر ایک دوسرے پہلو ہے۔ بھی نور کیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ
وسلم کی تبلیغ ہدایت کے بعد ساری دنیا کا بالعموم اور قوم عرب کا بالخصوص
دو میں سے ایک نتیجہ ہوئے والا تھا۔ یا تو وہ اس پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی
رحمت بے کراں سے سرفراز ہو یا انکار کر کے ہمیشگی لعنت اور دائمی عذاب
خرید لے۔ ایک معمولی انسان بھی اپنی قوم کو اس طرح فخر ہلاکت ہوتا دیکھنا
گوارا نہیں کر سکتا۔ کچا کہ وہ انسان جو محبت و رافت کا میکہ اور رحمت علیہ السلام
تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اکثر طاقتور اندیشوں نے اس حق کی تکذیب اور
خلافت کر کے ہلاکت کی راہ چنی چاہی تو آپ کا دل خون ہونے لگا۔ اس فکر
میں کہ کسی طرح یہ لوگ راہ راست پر آجائیں۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ سخت
قلق اور اضطراب میں گزرتا تھا۔ رات کی رات اس الحاح و زاری میں بسر
ہو جاتی تھی کہ خدایا! اس قوم کو ہدایت دے، اس کے دلوں کی آنکھیں
کھول دے کہ وہ تیرے غضب سے بچ جائیں۔ یہ جوش رافت اور جذبہ خیر
مردمانی اس حد تک بڑھا ہوا تھا کہ حالت شرک میں مرجانے والوں کے حق
میں بھی وہ اے استغفار کرنے سے توبہ باز نہ رہ سکتے اور جب اللہ تعالیٰ

نے اپنا یہ اٹل فیصلہ سنا دیا کہ "ان کے لیے دعا کے مغفرت نہ کرو۔ اگر تم ایک بار نہیں ستر بار استغفار کرو تو بھی میں ان کو بخشے گا نہیں۔" رحمت عالم کی زبان پکار اٹھی "خدا یا! میں ان کے لیے ستر بار سے بھی زیادہ استغفار کروں گا۔" آپ سے بڑھکر اس امر و اتقوا کون ادراک رکھتا تھا کہ یہ قوم اس خطرناک آزمائش میں صرف میری بعثت کی وجہ سے ڈالی گئی ہے جس کا اگر ایک پہلو بیروج پرور ہے تو ساتھ ہی دوسرا پہلو جاںکذا بھی ہے۔ اگر ایک طرف خلافت ارضی کی سرفرازیاں اور فردوس بریں کی بہاریں ہیں تو دوسری طرف غضبِ آسمی کی ہلاکت خیزیاں اور عذابِ جہنم کی اہم نائیکاں بھی ہیں اور قوم ہے کہ اسی دوسرے پہلو کو اختیار کرتی اور اسی دوسری طرف چلنے پر اصرار کر رہی ہے لیکن پیغمبرِ عالم یہ سارا دہشت ناک ڈراما اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے کو قبورِ محض یا رہا تھا، اور قوم کے دہشت گردی کے باوجود اس صورت حال میں کسی ادنیٰ تغیر کی بھی مجال اور محنت نہیں دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ میری ہی دعوت لا الہ الا اللہ کا اثر ہے کہ شاید یہ قوم عاودہ نمود کی طرح پیوندِ خاک کر دی جائے۔ ممکن ہے یہود کی طرح ابدی لعنت میں مبتلا ہو جائے ہو سکتا ہے کہ جنگ و جدال کی نوبت آئے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے لگے۔ بیٹے بیٹے کے خون کا پیا سا ہو جائے یعنی رشتے کٹ جائیں، خاندان تباہ ہو جائیں، وطن تاراج ہو جائے۔ لیکن ادائے فرض کی ناگزیری کا کیسا علاج! سیفِ بھیجتا ہے تو بھیجے، دلِ بشارتِ تجسّر کے حیم سے مضطرب ہے تو مضطرب ہے، کہہ دے اس بار گراں کے باؤ سے شل ہوتے ہیں تو ہو جائیں

اور اگر اس جو جہ سے دو نیم سو رہی ہے تو ہو جائے، مگر یہ کوئی اپنی صوفی
ہوئی اسکیم تو نہیں ہے کہ ملتوی یا ترک کی جاسکے یہ تو سمجھنے والے مقرر کیا
ہوا "فریضہ" زندگی ہے جس کو ہر حال میں پورا ہونا چاہیے۔ پیغمبر کے دل
کے یہی سارے جذبات ہیں جو ان آیات کے اندر جھلک رہے ہیں:-

قُلْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُبَدِّلَ لَكَ مَتًا لَّيْ بَغْيٌ اِنْ اَنْتُمْ كُنْتُمْ كَاٰفِرِيْنَ
تَلْقَايْ نَفْسِيْ اِنْ اَتَّبَعَ اِلَّا مَا يُوْحٰى
اِلَيَّ اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ
رُودٌ بَدَلُ كَرُوْنَ فِيْ تَوَلّٰى اِلٰى حَيْثُ كَانَ يَأْتِيْهِ
عَذَابُ يَوْمٍ مَّظْهَرٍ قُلْ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ
مَا تَوَلّٰىتُمْ عَلَيْهِ وَلَا اَدْرَاكُمْ
بِهٖ فَقَدْ كَبُرْتُ فَيْكُمُ عَمْرَاٰنُ
قَبْلَہٗ اَنَّا لَنَعْلَمُوْنَ

دینا چنانچہ اس سے پہلے میں تمہارے اندر ہی
ایک عمر گزار چکا ہوں (اُس وقت تو میں نے

کوئی چیز تمہارے سامنے نہیں پیش کی تھی کہ اب یہ
قرآن اپنے جی سے بنا کر تم کو سنانے لگا) کیا تم اتنی
بات بھی نہیں سمجھتے؟

لوگوں کا حالات زمانہ سے واقف اور مصلحت شناس لوگوں کا۔

مطالعہ یہ تھا کہ جس قرآن کو آپ پیش کر رہے ہیں اُس کی تعلیمات ہماری قومی
نفسیات سے میل نہیں کھاتیں نہ احوال و ظروفِ حاضرہ سے سازگار رہیں
۱۵۹۵۸

اس لیے اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں یہ خامیاں نہ ہوں یا
اسی قرآن میں کچھ اس طرح کی ترمیم و اصلاح کر دیجئے کہ اس ماحول میں ٹھیک
نٹ ہو سکے۔ (ابن یقوتان اذنی لہ۔ یونس ۱۲) ورنہ اگر آپ نے من
وعن اسی قرآن اور اس کی تعلیمات کی تعلیم و ترویج پر اصرار کیا تو یاد رکھئے کہ
ایک فنہ مٹے گا اور قومی عمارت کے ایک ایک گوشہ کو تہ و بالا کر کے رکھ دیگا
یعنی یہ خطرہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ خطرہ بھی جو آنے والی
زندگی سے متعلق تھا، ان دو مبینوں کی تذکیر کا محتاج نہ تھا، مگر ساری بات
کی ایک بات یہ تھی کہ آخر وہ کتنا تو کیا کرتا، سوا اس کے کہ حسرت و اندوہ
بھری لہجے میں ان کو یہ سنا دے کہ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اُجِدَ لَهُ رِيبًا
تلقای نفسی الخ

یہ اہنیار کے ان احوال و سیر کے چند مشہور دستند عقائد اور
واقعات ہیں جو سوچو بوجھ رکھنے والوں کی عبرت پذیر سی اور حق منائی کے
لئے قرآن حکیم میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان واقعات میں جو اصول حق سب
سے زیادہ نمایاں اور حوالہ حق حقیقت سب سے زیادہ بھرپور دکھائی
دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین کی قدامت کے لئے کوئی خشکون لینے
کی ضرورت نہیں، نہ حالات کی سازگاری کا کہ فی اندازہ لگانے یا کامیابی
کے امکانات ٹھٹھالنے کی گنجائش ہے، جو بغیر عمار اور فیض زندگی قرار پا چکی وہ
حقیقت ہے اس بات کی مستحق ہے کہ جب تک زندگی ہے اس کے لیے
جلد و جاہد کر لے رہے ہیں۔ وہ فرض و حق نہیں جس کو شکلات کے اندیشے

منسوخ کر دیں، جو اسکان و دھوم اسکان کی بحثوں کا زخم کھل سکے۔ اگر دعوت توحید اور اقامت دین کا کام شروع کرنے سے پہلے امرکانات کا ٹیڑھا ممکن ہوتا تو یقین جانیے کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد ایسے مشن کا اظہار تک نہ کرتی اس کے لیے سعی و کوشش تو درکنار کیونکہ عموماً ہر بنی توحید کی دعوت اور اقامت دین کا مشن لے کر دنیا میں بھیجا ہی اس وقت جاتا تھا جب حالات کی ماسازگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکتی تھی، جب کلمہ حق کا نشو و نما بظاہر ناممکن سے ناممکن تر ہو چکتا تھا۔ جب عدل کے توحید بلند ہوتے ہی ہر طرف سے منکر پتھر برسے لگتے تھے۔ لیکن حالات کی اس شدید نامساعد مشکلات و موانع کی اتنی زبردست فراحت اور امکان کا سیلابی کی اس انتہائی قلت کے باوجود، جس سے ہم اپنے موجودہ حالات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انھوں نے کشتی بھر ظلمات میں ڈال دی اور ذرا نہ سوچا کہ ساحل کہاں اور کدھر ہے؟ موسم فیر سیکول ہے یا طوفانی؟ باد بان ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہوا کا رخ کیا ہے؟ کشتی کھینچنے والے اڑو کوں میں تو رانی کتنی ہی؟ سمندر میدان کدھر ہے یا ناپید کنار؟ راستہ صاف ہے یا زیر آب چٹانیں ہیں؟ انھوں نے ان میں سے کسی بات پر بھی تامل نہ کیا۔

مشکلات راہ اس فرض کی اہمیت | اب اگر ہم نے ایسا دیکھے بعض احوال کم نہیں زیادہ کرتی ہیں | کو شریکین عرب کا طرح اساطیر اللہین

کی حیثیت دے رکھی ہے اور ان کو زمانہ قدیم کی ایسی دستاویز سمجھ چکے ہیں جن کی ہم اپنی زندگی کا سفر طے کرنے میں کسی قسم کی احتیاج نہیں رکھتے

قریضہ آفات میں

سوا اس کے کہ آیات قرآنی سمجھ کر محض حصول ثواب کے لئے ان کی تلاوت کر لینی چاہیے تب تو بات ہی اور ہے، لیکن اگر واقعہ یہ نہیں ہے اور ہماری بے یقینیوں نے ابھی تک ہم کو منعوا اللہ فاذنہموا انفسہم کی حد تک نہیں پہنچایا ہے، بلکہ ہم ان قصص کو اسی طرح مشعل ہدایت اور بیع اعتبار و بصیرت یقین کرتے ہیں جس طرح قرآن نے ہم کو بتایا ہے، تو ہم انبیاء کی اس مقدس تاریخ کے ہر دور اور ہر ورق سے یہی ایک غیر متغیر اصول سیکھ سکتے ہیں کہ جس چیز کو ہمارے پروردگار نے ہمارا مقصد زندگی ٹھہرا دیا ہے، اس کی خاطر جدوجہد ہر حال میں ہونی چاہیے نہ صرف یہی کہ یہی جدوجہد ہر حال میں ہونی چاہیے اور اس کے لئے مشکلات زاہ اور سازگار ماحول کا کوئی لحاظ نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہر نبی بالعموم ایسے وقت میں اس کام پر متعین کیا جاتا ہے کہ جب کہ حق و ایمان کی روشنی اس زمین سے بالکل مفقود ہو چکی تھی، اور کفر و مادیت کی آفات گہر ماریں میں اس جدوجہد کے لئے امکان کا بیابی کی کوئی کرن دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی تھی، یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ جدوجہد ایسے ہی ماحول سے مانوس ہے، اور جس زمانہ میں لوگ حق سے جتنا ہی زیادہ بیگانہ ہوں، وہریت و مادیت کی جتنی ہی زیادہ گرم بازوؤں میں اور طغوت کی حکمرانی جتنی ہی زیادہ وسیع، ہمہ گیر اور مستحکم ہو، علمبرداران حق پر آفات دین انہی کا قریضہ آتما ہی زیادہ اہم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ اس لئے اگر حالات کا یہ صحیح اندازہ ہے کہ دنیا حق سے اتنی ہی پرستہ اور شغیر

قریباً اقامت دینا
ہو چکی ہے کہ اس کو دین حق کا نام بھی سنا گا اور انہیں تو یہ اقامت دین کی
جدوجہد میں کسی تعطل یا تخفیف کا باعث نہیں ہے بلکہ اس میں انتہائی
سرگرمی ہوئی اور انتہائی کا طالب ہے۔

قریباً زندگی کا مقام اہل کفر | زندگی کا یہ اصل الاصول کہ نصیب الیقین بھی
کی لگا ہوں ہیں | فطرت ہی یہ ہے کہ وہ امکان و عدم امکان
کی بحثوں کا تحمل نہیں ہو سکتا، البتہ مستحکم اور عالمگیر ہے کہ نہ صرف اسلام ہی
نے اس کا اپنے پیروؤں سے مطالبہ کیا ہے، اور نہ صرف انبیاء اور اُن کے
پیچھے متبعین ہی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، بلکہ کافروں اور خالص
دشمنوں تک کے یہاں یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے، اور وہ بھی قریباً
زندگی کا مقام ہی سمجھتے ہیں کہ وہ حالات کی سازگاروں اور نام سازگاروں
سے بے نیاز اور بہر صورت زندگی کے آخری سال تک ایک سچی
پرہیز کا مستحق ہے۔ چنانچہ ان کی تاریخ میں اس کے بے شمار شواہد پائے
جاسکتے ہیں۔

مارکس کے پیرو اس کے چند مفروضات نظریات زندگی پر ایمان لائے
اور انہی نظریات کی "اقامت" میں انہوں نے مصائب انسانی کا علاج
یقین کیا، اس لئے یہی چیز ان کی زندگیوں کا نصیب الیقین قرار پائی
اور انہوں نے اس کی ترویج عام کے لئے پوری قوت سے جہاد شروع
کر دیا۔ یہ جہاد اس مملکت میں شروع کیا گیا جس پر دنیا کی سب سے مستبد
حکومت مضبوطی سے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور جہاں زار کی

کی مطلق الخانیہ اور تہارت کے خلاف سائنس لینا بھی بظاہر ممکن نہ تھا، مگر اشتراکی اصولوں پر معاشرہ اور حکومت کی تنظیم کو ایسا فریضہ زندگی قرار دینے والوں نے ان مصائب و آلام کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں جو اس جدوجہد کے پردے میں چھپے انھیں گھور رہے تھے۔ جب زلزلہ کے کانٹوں تک ان کی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچی تو وہ تہذیب و تربیب کے تمام اسلحوں سے مسلح ہو کر پوری خستہ کاری کے ساتھ الٹا پھوٹ پڑا، کشتیوں ہی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جو موت کے چنگل سے بچے ان کو سائبریا کے برفستانی جہنم میں جھونک دیا، ظلم اور اذیت کی کوئی ایسی ممکن صورت نہ تھی جن سے ان کو سابقہ نہ پڑا ہو، سالہا سال تک یہی ہنگامہ وار دگیر رہا رہا، مگر کوئی بڑے سے بڑا حادثہ ان کے پایہ عزت میں لغزش نہ پیدا کر سکا، اور اشتراکیت کا عشق و مصائب کے بیچ و بھاری سے ان کو تیراتا اور منزل مقصود کی طرف ان کے قدم بڑھواتا رہا۔

انہی اشتراکیوں میں آگے چلکر جبکہ وہ زلزلہ کا تخت سلطنت اُلٹ کر ایسا اشتراکی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے، باہم اختلاف ہو گیا لیکن ان کی وفات کے بعد سیاست کی باگ ڈور دشمنان کے ہاتھوں میں آ گئی جس نے آہستہ آہستہ اشتراکی نظام سلطنت کو بین الاقوامیت کی سطح سے ہٹا کر جوئی اشتراکیت کی سطح پر لانا شروع کیا۔ اس کی اس پالیسی سے جو دراصل اصول اشتراکیت سے صیغے تجاویز اور ان کے ساتھ کھلی ہوئی غدارانہ اور منافقت تھی، ظرائف نے اختلاف کیا اور اشتراکیت کی

اصلی روح کے قیام اور خالص مارکسیت کی تباہی زور دیا، اسٹالن نے نہ صرف اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اُس کو اس جرم کی یادداشتیں میں مجلس حل و عقد سے نکال باہر کیا، خیفہ پولیس نے اس کے اور اس کے حواریوں کے منہ بند اور ہاتھ پاؤں باندھ دیئے، گردہ جن اُصولوں کا عقیدت کیش تھا اور جن کے قیام و بقا میں اس کو خدا کی فلاح نظر آرہی تھی، اُن کی تبلیغ سے باز نہ رہا۔ آخر کار جہلا وطن کر دیا گیا، امریکہ پہنچا اور وہاں سے اپنے اصراروں کی اشاعت کرنے لگا۔ اور اپنے نصب العین کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کے مشن کے دشمن وہاں بھی پہنچے، اور ایک روز خیفہ سازشوں کے ذریعہ اس کے سامنے موت کا پیالہ پیش کر دیا، اور مارکسیت کے اس "مومن قانت" نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ اس پیالہ کو قبول کر لیا۔

یہ تو کچھ پرانی باتیں ہیں، ذرا قریب آئیے، یہ چا پانی اور جو من قومیں جو زخموں سے چور آپ کے سامنے پڑی ہیں، ان کے گم ہماؤں نے ان کے سامنے ایک لہجہ ایسن رکھا، وہ اس پر ایمان لائیں، اور پھر اس کے حصول کے لئے سرگرم عمل ہو گئیں، حریفوں نے آگاہیوں دیں، انہوں نے بہ لوک شمشیر اس راوک کو دھوکے کی ٹھان لی، میدان کارزار گرم کیا، بخت و اتفاقات کے جو پانسے چٹا تو جیتی موتی قومیں پیچھے ہٹنے لگیں، شکست اور تباہیوں کے طوفان نے گھیر لیا، مگر انے مطاع مطلق کا بند نہ اٹھا اور مطاع نظر کا عشق تھا کہ ان کے نوجوان موت کو منہ کھولے ہوئے دیکھتے

خليفة اقامت دين

اور اس میں کو دھڑکتے، ہوائی جہازوں سے چھلانگ لگاتے اور ہم لے کر سیدھے دشمن کے جنگی جہازوں کی جہنیوں میں جا گھستے، ہموں سے لدا ہوا پورا جہاز ان بحری جہازوں پر جا گرتے، اور اس طرح دنیا کے جنگی لغت میں "خودکشی ہوائی جہاز" اور "لغز بردوش طیارے" کے پھر خیر الفاظ کا اضافہ کر گئے۔ اور اب کہ قدرت نے ان کو اپنی کارروائیوں میں ناکام بنا دیا ہے وہ اس عیسے کے ساتھ ہر اکری کمر بستہ ہیں کہ مرنے کے بعد یوتا بن کر اپنی قوم کی خدمت اور اپنے مقصد کی خاطر جنگ کریں گے، اور ان کی عورتیں اپنے لوزائیدہ بچوں کی پرورش میں یہ کہہ کر شروع کرتی ہیں کہ یہ بڑے ہو کر اپنے دشمنوں اور عظمتِ قومی کے غارت گردوں سے انتقام لیں گے۔

یہ ان لوگوں کے نظریے اور کارنامے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں، جن کی قربانیوں کا انجام اپنی زندگی کے لئے خود ان کے اپنے حقائق کے مطابق معدوم محض ہے اور جن کے ساتھ اگر کچھ ہے تو صرف اسی دنیا کے رون کے ذیل مقاصد ہیں۔ کیا ان واقعات اور حقائق میں ہمارے لئے کوئی درسِ عبرت ہے؟ کیا ہمارے لئے آئی اور سعادتِ ابدی کے حصول میں اتنی کڑائی بھی نہیں جتنی ان حیوانی مقاصد کے حصول میں ہے؟ کیا ایمان بالشیس اتنی حرارت بھی نہیں جتنی مومنین یا طافوت کے دلوں میں، کبھی جاری رہی ہے؟ کیا حق کی شہادت میں اتنی حمیت بھی نہیں دکھائی جاسکتی جتنی باطل کی شہادت میں آج ظاہر ہو رہی ہے؟ اور کیا فرضِ زندگی کو اتنی اہمیت بھی اہل اسلام دینے کو تیار نہیں جتنی یہ کفار دے رہے ہیں؟ انبیاء کے کرام کے واقعات کو

نفس جیدہ کو بغیر نذرانہ جو شش تبلیغ اور ججزہ اور تائید روح القدس کا نتیجہ قرار دے کر
 ٹال سکتا ہے، مگر اہل کفر و ضلال کی ان اسراف و نشانہ مساعی کے پیچھے کس سبب کا
 سراغ پتہ لایا جائے گا، کاش ہم امریکان و عدم امکان کی بحثیں شروع نہ کرتے وقت
 باطل پرستوں ہی کے اعمال و اخلاق پر ایک نظر ڈال لیتے، اور انھیں سے
 مستفید زندگی کا سبق سیکھ لیتے۔ افسوس اس بات پر یہ منظر بھی کتنا عبرت ناک ہے
 وہ جن کی نظر اسی عالم آب و گل تک ہے، ادا کے فرض میں فکر انجام سے آٹھ
 پختیار ہوں، اور وہ جن کا دعویٰ ہے کہ ”ہماری نماز اور ہماری قربانی، ہماری
 زندگی اور ہماری موت صرف اللہ کے لئے ہے“ اندیشہ ناک امریکی پرستش میں
 مصروف ہیں۔ جو نقش حقیقت ایک اندھا کاغذ بھی ہاتھوں سے ٹوٹ کر معلوم
 کر لیتا ہے وہ ایمان کی روشنی رکھنے والی آنکھوں کو سبھائی نہیں دیتا۔
 یہ حقیقت ہے جذبات پرستی نہیں آگاہی بات اپنی جگہ شک سے بالاتر ہے کہ ادا
 فرض کے سلسلہ میں امریکان کی بحث نہ صرف یہ کہ پیدا نہیں ہوتی بلکہ ایمان
 بالقرآن کا مزاج لطیف اس کے تصور تک کو برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ فقر
 یہ کہ یہ طرز فکر غیر اسلامی ہے بلکہ کوئی غیور اور باجمیت کفر بھی اس کو قبول
 کرنے کے لئے تیار نہیں، مگر ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ پیر اس وقت کے مصلحت پرست
 اور عافیت پسند دماغوں میں اتر نہیں سکتی، عقل و تدبیر کے دعوے دار ایک نفع
 آمیز ہیشم کے ساتھ بول اٹھیں گے کہ ”یہ سب جذباتی باتیں ہیں جن کا دنیا سے فکری
 و عمل سے کوئی تعلق نہیں“۔ ”اہل دانش“ کے اس رویہ کو ہم بھی بڑی خوش
 دلی کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں، مگر اتنا بڑا بار ذمہ داری اٹھانے اور اتنی پُر منتظر

راہ اختیار کرنے کا خواہ مخواہ کسی کو کوئی حقوق نہیں ہے مگر وہ خواہی یہ ہے کہ اس سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں فرید گریں پڑ جاتی ہیں۔ پھر وہی عقل جس کی دہائی دی جا رہی ہے، پکار کر پوچھتی ہے کہ ایسا دین قبول ہی کیوں کیا جائے جو باور باراد و تصریح کے ساتھ اس "جذباتی اصول" کی تعلیم دیتا ہو۔ اگر ایک شخص اس دین کی تپائی تسلیم کرتا اور اس کے اتباع کا عہد کرتا ہے، تو اس کو لازم ہے کہ کہتے ہوئے الٹے اندر بھی کود پڑنے میں کوئی پس پیش نہ کرے اگر اس کے دین کا اس سے یہ مطالبہ ہو۔ لیکن اگر اس کی تعلیمات اور اصول اس کی نگاہ میں جذباتی یعنی ناقابل عمل اور غیر معقول معلوم ہوتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی صداقت کا قائل ہی نہیں اور نہ اس پر ایمان رکھتا ہے۔ بلکہ اس کا ایمان اپنی عقل و فہم پر ہے اور ایمان داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کے نام سے اصول و مسائل پر بحث کرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کی تصحیح اور تعین کر لے۔

لیکن کیا واقعہ یہ بات جذباتی ہی ہے اور اس اصول کی بنیاد نہ ہے جذبات ہی پر ہے؟ نیشکر کیا جذبات کا ہماری عملی زندگی میں کوئی دخل نہیں؟ ہر مانع نظر انسان تھوڑے سے غور و فکر کے بعد اس حقیقت کو پاسکتا ہے کہ انسانی زندگی کی تعمیر اور رہنمائی سے ان دونوں میں سے کسی چیز کو بھی بے دخل نہیں کیا جاسکتا، یہ ایتھ سے کہ دونوں کے مخصوص اور متعین حدود و آخر و عمل ہیں اور ایک کو دوسرے کے حلقہ کار میں لے جانے کا مطلب اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں پھینک دینا ہے۔ کسی مقصد کی تعین تو خاص عقل ہی کرتی ہے

دائرہ شخص بڑا ہی احمق ہو گا جو اپنے مقاصد کی تعیین میں جذبات کو بھی
 رائے دہی کا مستحق گردانے، مگر جب عقل ایک شے کو گہرے سوچ چار کے بعد
 مقصد زندگی ٹھیکہ اسے تو پھر آگے عقل محض کے پس کا پیکام نہیں کر وہ اس منزل
 مقصود کی طرف مطلقہ رفتار سے قدموں کو بڑھا سکے، اس وقت وہ جذبات
 کی دست نگر ہوتی ہے، اور یہی جذبات ولولوں میں وہ کششیں قوت عمل اور قدموں
 میں وہ جوش حرکت و اقدام پیدا کرتے ہیں جن کے بغیر منزل تک رسائی ناممکن ہے
 یہ جذبات نہ ہوں تو قواعد عمل سب جواب دہ رہتے ہیں، اور بڑے سے بڑا مقصد بھی
 ان کو جھنجھو کر بیدار نہیں کر سکتا، عقل صرف سمت سفر مقرر کرتی اور انجن اور پڑی
 بتا کر کرتی ہے، مگر اسل رخس کو حرکت دینے والی اور منزل مقصود کی طرف
 دوڑانے اسی اسٹیم ہی جذبات ہی ہتیا کرتے ہیں، جذبات نے انسانی زندگی
 کی تعمیر میں اپنا رقص غاصبانہ طور پر نہیں چلایا ہے بلکہ عقل ہی کا عطا کردہ اور
 تسلیم شدہ ہے، یعنی جس طرح مقاصد کی تعیین میں جذبات سے کام نہ لیا عقلیت
 ہے الہی طرح ان مقاصد کے حصول میں جذبات سے بیش از بیش کام لیا
 بھی عقلیت ہے، جذباتیت نہیں ہے۔ اس لئے اسلام کو دین حق ملامت
 اور اس کے بعد اس کے مطالبات کو پورا کرنے میں ایف و عمل کرنا دشمنی
 نہیں بلکہ دانش فردشی ہے عقل کا نام لے کر عقلیت کو رسوا کرنا ہے نیز اس
 کہتری، دون ہمتی، بے غیرتی اور صنعت شرم و ایمان کا کھنا ہوا اعتراف ہے
 اسلام اور اقامت دین کا نام | اس تقریر سے جو اوپر گذر چکی، صرف آنا ہی نہیں
 ثابت ہوتا کہ اقامت دین کی جدوجہد، ارکان و عدم ارکان کی بحث سے

بالآخر ہے اور اس کو طوعاً یا کرہاً ہر وقت ہر ماحول اور ہر حالت میں جبری
 رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر حالات کے اندازے
 اس جدوجہد کی ناکامی کا یقین دلا دیں، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے
 فرشتہ آسمانی اس ناکامی کو مقدر دیکھ لے تو بھی اس کو اس "سعی" میں
 جو اس کے نزدیک لا جہل سے ملے ہے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہ دنیا
 کی عام تحریکوں اور ایسی کموں کی طرح کی کوئی تحریک اور اسکیم نہیں ہے
 کہ اگر اس کی کامیابی کے ذرائع مفقود اور امکانات ناپید نظر آئیں تو اس
 کو ترک یا ملتوی کر دینا جائز اور ممکن ہو سکے۔ نہ مسلمانوں کے سر پر یہ کوئی
 اوپر سے چسکی ہوئی چیز ہے کہ چاہا تو قبول کر لیا اور جب چاہا اس کو
 اپنے پروگرام سے خارج کر دیا، بلکہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کا لازمی
 تقاضا ہی یہ ہے کہ اس نے اس دین کی اقامت کے لئے اپنے کو وقف
 کر دیا ہے۔ اللہ پر ایمان لاتے اور حق سے محبت کرنے کا فطری مطالبہ
 ہی یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کی محبوب ہوں اور جو باتیں حق ہوں انسان
 ان کو اپنے گرد و پیش زندہ اور کافر مادیکیے اور اس کے لئے ہمدرد کو تسلیم
 رہے، اور ہر اس چیز کو مٹا دینے کے لئے تیغ بکف نظر آئے جو خدا
 کو ناپسند اور باطل ہوں، چنانچہ اوپر ہم واضح و لائل کے ساتھ یہ بیان
 کر چکے ہیں کہ جس طرح آگ اور پانی کا اتحاد ممکن نہیں اسی طرح ایمان اور
 منکرات میں مصالحت ممکن نہیں، پس یہ جدوجہد اسلام سے علحدہ اور اس
 پرزائد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی عین روح اور حرکت قلب ہے۔

اگر کسی جاندار کے متعلق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ زندہ تو ہو مگر اس کے قلب میں حرکت نہ ہو تو یقین رکھیے کہ کسی انسان کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ ہو تو وہ مومن مگر اقامت حق کی ٹپ سے اس کے دل و دماغ خالی اور عمی جہدِ جہد سے اس کے دست و بازو آشفنا ہوں۔ اس تڑپ اور جہد و جہد سے محروم ہو کر یعنی اس مقصدِ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر کے مسلمان کا وجود ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سنگ بنیاد ہے جس پر اسلامیت کا قصر تعمیر ہوتا ہے۔ اگر یہ پتھر نیچے سے غائب ہو جائے تو پھر اس قصر کا وجود ہی ممکن نہیں۔ چنانچہ ان کتاب کے متعلق تبصروں نے اس مقصدِ زندگی کو فراموش کر رکھا تھا۔ قرآن نے صفاتِ صفات کہہ دیا کہ جب تک تم توراتہ اور انجیل کو قائم نہ کرو، تم کسی اصل پر نہیں ہو اور تمہارا ملی وجود ایک وجودِ مہیوم کے سوا کچھ نہیں۔ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْبَةَ وَكَانَ نَجِيلٌ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس زمانہ میں اقامتِ دین ناممکن ہے گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان ہونا ممکن نہیں، اور حالاتِ زمانہ کی ناسازگاری کے پیشِ نظر اقامتِ دین کی جہد و جہد کو ترک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود اسلام ہی سے دست برداری کی ٹھان لی جائے۔

غلطی انکار کا منبع | بظاہر یہ بات کچھ عجیب سی معلوم ہوگی اور کہتے ہی دلی گھسٹ لوگوں کو تو اس میں خارجیت کی بوجھوس ہونے لگے گی، لیکن دراصل

فرضہ اقامت دین

یہ استعجاب و امتنع اس غلط ذہنیت کی پیداوار ہے جس سے کامیابی دنیا کامی کا مفہوم ہی اُلٹ کر رکھ دیا ہے اور جس کو یہ نہیں معلوم کہ فرضہ اقامت دین کے معنی کیا ہیں؟ اگر یہ ذہنیت تبدیل کر لی جائے اور اس کو صحیح اسلامی قالب میں ڈھال لیا جائے تو پھر نہ تو خطرات و مشکلات کا تصور اس کو پریشان کرے گا۔ نہ امکانِ عدم امکان کا سوال پیدا ہو گا۔

ہماری اصل ذمہ داری اچب یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی اقامت ہم پر فرض ہے تو اس کا مطلب بالعموم یہ لیا جاتا ہے کہ دین پر دین یعنی الہی نظام زندگی کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینا ہمارا فرض ہے، حالانکہ جو چیز ہم پر فرض ہے اور جس کی ہم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی وہ دین کو قائم کر دینا نہیں ہے بلکہ اس کو قائم کر دینے کی امکانی مدد دے کر دینا ہے۔ اسی طرح کامیابی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہماری تنگ و دو لا زماً ایک خالص اسلامی انسٹیٹیٹ قائم کر دینے پر منتج ہو۔ بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے بلکہ درحقیقت یہی ہے کہ ہم اس راہ میں اتنی جانفشانی، قربانی، ذہانت اور سعی و جہد کر دکھائیں جو ہمارے بس میں ہو۔ جس نے یہ کر لیا وہ اپنے مقصدِ زندگی کو پورا کر گیا اور اپنے مشن میں ہر طرح کا میاب بنا اگرچہ ایک شخص نے بھی اس کی بات نہ مانی ہو، اور ایک ذرہ زمین پر بھی وہ دین حق قائم کر دینے میں کامیاب نہ ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے لایکلف اللہ تعالیٰ

وَسَعَىٰ - اس نے کسی انسان کو ایسی بات کی تکلیف نہیں دی ہے جو اس کی فطری صلاحیتوں اور قوتوں سے زائد نہ ہو، مثلاً اس نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو۔ مگر اس کا یہ مطالبہ ہماری فطری استطاعت سے بڑھ کر اور غیر محدود نہیں ہے، بلکہ اسی حد تک ہے جتنا انسانی فطرت کے بس میں ہے۔ چنانچہ فرمایا:

اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، جہاں تک

تمہارے بس میں ہے۔

(تنبہ - ۲)

مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اعدا و دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور توڑنے کے لئے تیار رہیں، مگر ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے دشمنوں کی قوت جنگ کے برابر قوت فراہم کریں! بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ اور اتنا ہی ان پر واجب کیا گیا ہے کہ:-

أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

و دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اتنی قوت تیار کرو کہ جو جتنی تم کر سکتے ہو۔

(الأنفال ۸)

ان آیات سے جو اصول ہاتھ آتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری حدود استطاعت سے محدود ہے۔ پس امانت دین کے معاملہ میں بھی حالات زمانہ مشکلات راہ، ناسازگاری ماحول، قلت ذرائع، ان سب چیزوں کا الاؤنس انسان کو ملے گا۔ اور ان کے لحاظ سے مختلف انسانوں کی کوششوں میں نمایاں تفاوت ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے روبرو صرف اسی حد تک جوابدہی

کرنی پڑے گی، جس حد تک اس کو جدوجہد کرنے کی طاقت میسر ہے۔ اگر ایک شخص کو سامانِ کار اور سازگاری ماحول نصیب ہے لیکن اس نے اپنی طاقت سے بال برابر بھی کم جدوجہد کی تو یقیناً ادا کئے فرض کی کوتاہی کا مجرم قرار پائے گا، خواہ ظاہری نتائج کے اعتبار سے اس راہ میں وہ دوسروں سے کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل گیا ہو، بخلاف اس کے اگر ایک انسان نے اپنی تمام ممکن کوششیں صرف کر ڈالیں، لیکن سر و سامانِ کار کے ناپید اور حالات کے ناموافق ہونے کے باعث پھر تک مثل مقصود کی طرف منہ کیئے ہوئے ہو، اس کا وہیں بکھڑا رہ گیا جہاں سے اس نے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا تو وہ ہر طرح سے اپنے فرض کو ادا کر گیا، غرض انسان کو چاہیے کہ جن حالات میں جیسی کچھ قوت بھی حاصل ہوتی ہے اسے اپنی جدوجہد کا دائرہ اسی لحاظ سے تنگ یا وسیع کرتا رہے، اس چیز کو ایک عام مثال سے سمجھیے، نماز انسان پر فرض ہے، اس میں قیام و رکوع و سجود بھی فرض ہیں، ایک شخص اگر قیام برقرار ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اور دو رکعتیں پڑھ چکے ہو، بعد اس کی مجبوری دور ہو جاتی ہو، اور اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہو لیکن اس کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے، تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ جیسے ہی اس کو ذرا انداز اور قدرتِ قیام کا احساس ہو، فوراً کھڑا ہو کہ نماز پڑھنے لگے، بالکل

یہی حال اقامت دین کی جدوجہد کا بھی ہے، جس شخص کو جس وقت جتنی قوت میسر ہو، اُس وقت اتنی قوت صرف کرنا اُس کے لئے ضروری ہے۔ اس سے زیادہ کا وہ مکلف نہیں اور نہ اس سے کم میں اس کی خیر ہے۔ زمین پر مکمل طور پر اللہ کے دین کو بالفعل قائم اور نافذ کر دینا ایک آخری غایت (Goal) ہے، جہاں تک پہنچنے کی ہر مسلمان کو دعوت دی گئی ہے، مگر وہاں ہر صورت پہنچ جانا واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، جو کچھ وہاں جب ہے وہ یہ کہ اس گول کی طرف اتنے قدم آگے بڑھو جتنے بڑھ سکتے ہو۔

ناکامی ناممکن ہے | جب اقامت دین کی فرہیت کا مدعا یہ ہے تو یہ کہنا کہ اتنی بڑی نادانی ہے کہ چونکہ بحالت موجودہ کامیابی کا کوئی امکان نہیں اس لیے ہم اس جدوجہد کو اختیار نہیں کر سکتے۔ جب اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنے کی جاری تک ہم مکلف ہیں تو پھر اس راہ میں ناکامی کا کیا سوال ہے۔ دنیا کی تمام تحریکوں اور سرگرمیوں میں کامرانی اور ناکامی دونوں کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جدوجہد ایسی ہے جس میں ناکامی کا کوئی امکان نہیں تو یہی اقامت دین کی جدوجہد ہے جس میں بدقسمتی سے ہم کو ہر طرف ناکامی ہی ناکامی نظر آتی ہے۔ حالانکہ اس راہ میں اگر کوئی ناکامی ہے تو صرف یہی کہ اپنی قوتوں کو اس میں خرچ کرنے سے روکے کیا جائے، اور اپنی استطاعت کے مطابق کلمہ حق کی سر بلندی میں سعی نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کسی

کسی ناکامی کا خدشہ نہیں۔ اس راہ کے چلن تمام راہوں سے نیارے ہیں اور معیار کامرانی تمام معیاروں سے جدا ہے۔ مومن اپنی قومیں میدان سعی و جہد میں ڈال دینے کے بعد جس انجام سے بھی دوچار ہوتا ہے وہ بہر حال فتح مند ہی و کامرانی ہے، مایوسی و نامرادی کے تو نام سے بھی اس کی جدہ جہد آشتی نہیں +

کامیابی کا اسلامی تصور | اس بارے میں جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں کا حجاب بن گئی ہے وہ اشتیاق کی قدریں متعین کرنے کا وہ مادی اصول ہے جو آج ہر چار سو چھاپا ہوا ہے۔ لیکن جس کو قرآن مٹانا چاہتا ہے۔ آج مسلمان کسی چیز کے رد و قبول میں اسی عالم کے متنازع و مضار کو سامنے رکھتا ہے اسی لیے اس سعی و کوشش کو لا حاصل اور نا کام سمجھتا ہے جس کا کوئی غور ہی اور مادی فائدہ ظاہر ہوتا ہو اور کھائی نہ دے۔ لیکن قرآن بخلاہ اور سعادت کا نشان بالکل مخالف سمت میں بتاتا ہے، وہ مسلمان کی ایجابی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وہ آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دے والا ہے۔ نیز وہ انسان کی کامیابی یہ قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی تمام کوششیں گمراہ حق اور تلاش رخصائے الہی میں لگا دے۔ اب اگر وہ پیہرے ہی قدم پر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے تو بھی، اور اگر سارے عالم پر دین حق کا جھنڈا اٹھار دے تو بھی، ہر حال میں کامیاب ہے

منافقوں کی تمنا بھی تھی اور توقع بھی کہ اب یہ جو دم کے افق سے طوفان جنگ ہو اور عبور ہو۔ ان مٹھی بھر مسلمانوں کو جو تمام دنیا کو

دشمن بنا کے بیٹھے ہیں، اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور ان کی یہ ساری شان و شوکت ناکامی و نامرادی کی قبر میں دفن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا کہ :

قُلْ هَلْ تَرْضَوْنَ مِنْهُ اَوْ لَكُمْ اِخْلَاقٌ (ان مذاقوں سے کہہ دو تم ہمارے حق میں اچھے متھیکنے (توبہ) میں بات کا انتظار کرتے ہو، وہ ہمارے لئے دو صحابیوں میں سے ایک بھلائی ہی تو ہے۔

دیکھا آپ نے کہ جس طرح مسلمانوں کی فتح بھلائی اور کامیابی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ دن کی شکست کو بھی احدی المحسینین کہہ کر ہی کے برابر کامیابی قرار دے گا ہے۔ فتح بھی "حسنی" ہے (اور شکست بھی۔ گویا ایک مرد مومن جب جہاد فی سبیل اللہ کے لئے لڑ رہا ہے تو ہر صورت فتح کا مرانی لے کر ہی ڈرتا ہے بے شک یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنی تلوار سے دشمنوں کو زیر کر لے اور حق کا بول بالا کر دے، مگر اس کے برعکس اگر وہ اور اس کے تمام ساتھی میدان جنگ میں قتل ہو جائیں تو جہاں تک دے کے فرض کا قطع ہے، یہ بھی اسماء کے ہم پلہ ایک کامیابی ہے، قابلِ صدرِ رشک کامیابی، ایسی کامیابی جس پر دنیا کی ساری کامیابیاں اور تمام سعادت قربان ہو جائیں۔ میں سے بڑی کامیابی کی کرزدہی نہیں کی جاسکتی نہ ایک جبرئی مثال تھی جس کا تعلق مومن کی زندگی کے صرف ایک مخصوص گوشہ سے ہے، اسی جبر سے کل کی طرف آئیے اور اسی

فرع کو اصل بنا کر مومن کی ساری مساعی حیات یعنی مساعی اقامت دین پر پھیلا دیجئے۔ پھر معلوم ہو گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو دعوت حق دینے کے جرم میں دار پر لٹکا دیا گیا، اور جو ایک بالشت زمین پر بھی دین حق قائم نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ٹھیک اسی طرح دین سے کامران و باراد تشریف لے گئے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک وسیع خطہ ارض پر علی اللہ کا دین قائم کر دیا تھا، مگر اسل را ز کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لئے مومن کا دل چاہیئے، عقل مصححت پرست کے اندر یہ "جذباتی باتیں کہاں سے آسکتی ہیں۔"

قیام دین کے روشن امکانات لیکن کامیابی کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے، اس کے لحاظ سے بھی ہم پر بے دقتی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اس حد جد کی ناکامی کی بہ نسبت کامیابی کا زیادہ امکان ہے اور اگر اس کو اس کے مزاج کے موافق طریقوں پر یورپی سرگرمی سے جاری رکھا گیا، جس کی توہین ہم آگے چل کر کریں گے، تو اس کا بار آور ہوگا اسی طرح یقینی ہے جس طرح شب تار کے بعد کتاب عالم تاب کا طلوع۔ اس دعوے کے اقبیات کے لئے آپ کو عام انسانی فطرت، دنیا کے تمدنی و مادی تہذیب حاضہ کے پیدا کیے ہوئے حل طلب معاملات اور حق کی ساجرانہ ضرورت و نفوذ پر ایک گہری نظر ڈالنی چاہیئے۔ اور سب سے اول اور آخر اس چیز پر کہ مسئول و مخاطب کون لوگ ہیں؟ عموماً لوگ کامیابی کے امکانات کا اندازہ لگاتے وقت پہلے ہی

قدیم پر ایک عظیم الشان حقیقت فراموش کر جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کسی گری بڑی جماعت اور بے اصول، خود غرض، دنی الاخلاق اور لیست نظر لوگوں سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو ہر من ہونے کا دھوٹے رکھتے ہیں اور مومن کی جو ضروری صفات قرآن میں بیان ہوئی ہیں ان کا ارجالی خاکہ یہ ہے کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے سوا کسی کو معبود و مستعان اور صاحب حکم و ام نہیں سمجھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانتے ہیں، اور اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں ان کے سوا کسی کو قابل اتباع نہیں تسلیم کرتے، وہ نماز روزے اور حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادات کے بجالانے والے ہوتے ہیں۔ حق کے شامہ، سچائی کے بجاہد، معروف کے مبلغ، عدل و قسط کے مہر دار، باطل کے قطری دشمن، منکر کے دائمی عارب، جھوٹ سے متنفر، ظلم سے متنبہ ہوتے ہیں۔ برائی کو نیکی سے اور جہالت کو شرافت سے مٹا مان کا شیوہ ہے۔ عدل پر قائم رہنا ان کا شعار ہے اگرچہ اس کی زد خود اپنے آپ کو کی نہ پڑتی ہو۔ دشمن کے ساتھ بھی رحم و انصاف کرنے پر مجبور ہیں اگرچہ کشتہ ہی مظالم ان کے ہاتھوں جھیل چکے ہوں، ہر حال میں راہ راست پر قائم رہنے والے ہیں، اگرچہ تمام دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہو۔ پھر دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھنے والے، اور دوسروں کے جان اور مال کو حرمت کعبہ کا سختی سمجھنے والے ہیں جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لئے پسند کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ اور ان کی زبان سے کسی کو گزند

نہیں پہنچتا، خود ننگے اور بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے پلانے میں فرحت محسوس کرتے ہیں، یتیموں، یتیموں اور یتیموں کے لئے ان کے دامن پناہ گاہ ہیں اور ان کی زندگی، ان کی موت، ان کی محبت، ان کی عداوت سب اللہ کے لئے ہوتی ہے۔

کم و بیش اسی قسم کے اوصاف کے حامل مومن کہلاتے ہیں۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ جب اقامت دین کے امکانات پر غور و فکر کیا جائے تو اس گروہ کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے، اس چیز کو نظر انداز کر کے کبھی صحیح نقطہ نظر نہیں اختیار کیا جاسکتا۔ اس دور میں بھی جب ایمان و دیانت کا شدید ترین قحط ہے، ایسے لوگ نایاب نہیں ہیں اگرچہ کیا ضرور ہیں، اس لئے جہاں تک ایسے لوگوں کے وجود کا تعلق ہے ہم اطمینان رکھ سکتے ہیں۔

اس کے بعد دوسری چیز جو قابل توجہ ہے وہ انسان کی فطرت ہو، اس سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ باعتبار فطرت انسان خیر پسند ہے۔ اور ایک قلیل تعداد کو چھوڑ کر ساری نوع انسانی نیکی کی مفاد پسندیت سے کھینچ اٹھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ خالص باطل پرست اور شر پسند لوگ دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ البتہ جب ہی گنتی کے شیاطین انسانی مشینری پر قابض ہو جائیں اور اہل دنیا کی نام قیادت ان کے ہاتھوں میں چلی جائے تو عام لوگ ان کے پیچھے چل پڑنے کی وجہ سے بدی کی نجاستوں میں آلودہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر نظری اور عملی دونوں حیثیتوں سے نور حق

ان کے سامنے بے حجاب کر کے چمکا دیا جائے تو فطرت انسانی کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس کو قبول کر لے گی، اور کوئی وجہ نہیں کہ انسان اس چیز کو اس کے اپنے پورے حسن و جمال کے ساتھ دیکھنے کے باوجود رو کر دے جو اس کی فطرت کو مطلوب ہے۔ اور اس چیز سے لیٹا رہے جس سے اس کی اصل فطرت ہم آہنگ نہیں۔ پچھلے زمانوں میں ایک تو انسانی عقل اپنی بختگی کو پہنچی نہیں تھی، دوسرے لوگوں میں گروہی اور مذہبی مصیبتیں حد سے زیادہ ہوتی تھیں، اور وہ اپنے دلوں کے دروازے ہر صدائے نامانوس کے لیے مضبوطی سے بند رکھتے تھے، تیسرے تبلیغ و اشاعت حق کے ذرائع نہایت محدود تھے۔ ان اسباب کی بنا پر دین حق کی تبلیغ کے نتائج اکثر نا کامی کی شکل میں نمودار ہوتے، مگر اب حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں انسان کجی عقائد کی اندھی پیروی سے باغی ہو کر اور ادھام پرستی سے متنفر ہو کر روز بروز حقائق پسندی کی طاقت آ رہا ہے۔ عقلیں ان اصول و نظریات کو چھانٹ کر وہ بھی نیکی جا رہی ہیں جو انسانی زندگی کے مسائل کو تسلی بخش طور پر حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مغربی تہذیب اور حریت فکرو رائے نے جہاں دنیا کے بے شمار نقصانات سے دوچار کر دیا وہاں ایک ایسی چیز بھی پیدا کر گئی ہے جس سے ایک ایسے دین کو اُسٹور چل کر عظیم انسان قواعد حاصل ہونے کی توقع ہے، جو مسائل زندگی کا صحیح، متوازن اور اطمینان بخش حل پیش کر سکے۔ اس تہذیب نے ان ادھام کی بنیاد ڈھادی ہے جو انسانی دماغ کا پردہ بنے ہوئے تھے۔

ان اودام کے ڈھ جانے کے ساتھ ہی ان مذاہب کی چھتیں بھی زمین پر آ رہیں جن کی تعمیر ان اودام پر ہوئی تھی۔ اور جو صرف جذباتی عصیتوں کے حصار میں ہی جی سکتے تھے۔ یہ ایک انقلاب تھا، انقلاب کی فطرت ہمیشہ سُجرائی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ انقلاب بھی اپنے جوش میں اودام کے ساتھ بہت سے حقائق کو بھی بہا لے گیا۔ اور دیگر مذاہب کی طرح خود اسلام کو بھی میلج کر گیا جو اپنی فطرت اور عقلیت کی وجہ سے اس کا صحیح رہنما ہو سکتا ہے۔ مگر اس بے اعتدالی کے تلخ نتائج اب اس کے علمبرداروں کے سامنے آچکے ہیں، اور وہ اعتدال کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اس انقلاب نے ذہنیوں میں جو پوچھ چال پیدا کر دیا ہے اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نے جاہلانہ مذہبی عصیتوں کی بندشیں ڈھیلی کر کے بڑی حد تک قبول حق کی راہ صاف کر دی ہے۔ اور ایسے بے شمار افراد پیدا کر دیے ہیں جو کسی ایسی بات کے تسلیم کرنے میں اپنے روایتی معتقدات کو ذرا بھی مانع نہیں سمجھتے جس کی حقانیت ان کے دلوں کو اپیل کر سکے۔ عقل و ذہن کی اس بے تعصبی کے علاوہ تاریخی حقائق بھی سمجھ کم قابل اعتنا نہیں ہیں جب سے نظام عالم کی سیاسی بانگ و نور فاسق و فاجر خدا سے باغی طاقتوں میں آگئی ہے اور انھوں نے ہر ایسا آگہی کو پس پشت ڈال کر اپنے ذہن و دماغ کے بتائے ہوئے افسردہوں پر نظام زندگی کو چلا رہا ہے، اس وقت سے برابر بنی نوع انسان اپنی خود سری کے بُرے نتائج بھگتتی چلی آ رہی ہے اور انسانی دماغ کے

بنائے ہوئے تمام نظام زندگی ایک ایک کر کے ناکام ثابت ہو چکے ہیں نہ صرف ناکام ثابت ہو چکے ہیں، بلکہ ان کی پیدا کی ہوئی پیچیدگیوں اور ان کی نازل کی ہوئی ہلاکتوں سے دینائے انسانیت چیخ اُٹھی ہے اور بڑی بے تابی سے ایک ایسے نظام حیات کی طلبگار ہے جو اس کے دکھوں کا مداوا ہو سکے۔

جب حالات یہ ہیں تو ڈرنے، سہمنے اور مایوس ہونے کے بجائے ان لوگوں کو نہایت خوش دلی اور تپاک سے ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ جو نئی الواقع اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ حق صرف اسلام کے پاس ہے۔ عقل انسانی کو مطمئن کرنے، اور مسائل زندگی کو تسلی بخش طریقہ پر حل کرنے کی صلاحیت صرف تعلیمات قرآن میں ہے۔ اس درد کا درماں صرف دین فطرت میں ہے جس سے آج سارا عالم انسانی تڑپ رہا ہے اور وہ آپ زلالِ مہرِ چشمہ محمدی میں ہے جو دنیا کی تلخ کامی کو دور اور اس کے پیاسے جگر کو سیراب کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو محض موردِ عقیدت کی وجہ سے مان رکھا ہے ان کے متعلق تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ان باتوں پر اسی طرح "داد" دے کر خاموش ہو رہیں گے جس طرح کسی اچھے اور خوش کلام شاعر کو اس کے معقدین دیا کرتے ہیں، ایسے لوگ دین حق کے قیام سے مایوس ہی ہیں اور رہیں گے اور خدا کا دین بھی ان سے مایوس ہے۔ مگر ان لوگوں کے لئے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں جو دین حق کے ان اوصاف و صفات پر اپنی عقل اور بصیرت کے

ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو ان کو جان لینا چاہیے کہ ان حالات میں اگر قرآن کے پیروں، اور اللہ تعالیٰ سے حق کی شہادت دینے کا عہد و پیمان کرنے والے "مومنوں" نے جن کی تعداد بفضیل الہی مایوس کن نہیں ہے، اپنے فرائض کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیا، اور خلق کے سامنے حق کی اس طرح تبیین کی جیسی کہ کرنی چاہیے یعنی اگر انھوں نے اسلام کے اصول و نظریات کو جدید طرز استدلال اور منطقی دلائل سے مدلل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور قوانین الہی کو زمانہ حال کی تعبیروں میں ڈھال کر اور مسائل حاضرہ پر ان کو منطبق کر کے لوگوں پر واضح کر دیا کہ انسانی ضروریات کا صحیح حل اور تمدن عالم کی صحیح رہنمائی صرف الہی قوانین کر سکتے ہیں۔ پھر اگر انھوں نے اس کے ساتھ شہادت حق کا عملی نمونہ اس طرح پیش کیا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسلام کی راہ راست سے ان کا قدم نہ ہٹا، اگر انھوں نے عبادت اسلامی کو بجا لاکر اپنی سیرتوں کی تعمیر کر لی، اگر وہ انفرادی مسائل اور اجتماعی معاملات دونوں میں اسلامی اخلاق پر پوری استقامت کے ساتھ چلے رہے اگر انھوں نے قومی، وطنی، نسلی، خاندانی، طبقاتی اور ذاتی مفادات سے یکجہٹ بند کر کے صرف اسلام کے مفاد کو اپنے سامنے رکھا، اگر انھوں نے ظلم کا جواب عدل سے، تعدی کا جواب قسط سے، بدی کا جواب نیکی سے، جھوٹ کا جواب سچ سے، مکر و فریب کا جواب وفائے عہد اور حسن معاملت سے، اور انتہام کا جواب رحم و انصاف سے دیا، اگر انھوں نے اپنے عمل سے

یہ ثابت کر دیا کہ ان کی سعی و جہد کا محرک صرف ان اصولوں کی تبلیغ و اقامت ہے جن میں ان کے نزدیک ساری نوع السانی کی فلاح ہے۔ اور اگر انھوں نے اس سعی و جہد میں حسب ضرورت عیش و آرام کو خیر باد کہنے اور اپنی آرزوؤں کو پامال کرنے، تباہیاں اور بربادیاں خریدنے اور نقد جان و مال کی قربانیاں دینے میں اتنی ہی استقامت دکھائی جتنی کمیونسٹوں نے کمیونزم کی اقامت میں، جرمینوں نے نازیٹ کی حمایت و سر بلندی میں، اور جاپانیوں نے میکاڈو کی رضا جوئی میں دکھائی ہے، تو حق کی سحرانہ قوتِ تسخیر کا دعویٰ ہے اور خدا کی سنت اس دعوے کی گواہ ہے کہ یہ جہد و جہد کا میاب ہو کر رہے گی، اور دیتا اپنے آپ کو مفتوحیت کے لئے از خود پیش کر دے گی۔ دل اس کی طرٹ بکھٹج آئیں گے، ذہنوں کے تعصبات کا نور ہو جائیں گے، اور آنکھیں اس کی طرٹ فرط عقیدت سے جھٹک پڑیں گی۔ اور دنیا از سر نو یکد حُلُوتِ یٰقِیٰ دِیْنِ اللّٰہِ اَفْجَا جَا کے روج پر در مناظر دیکھ لے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ آج خدا کی پوری زمین پر باطل کی مضبوط گرفت قائم ہے، مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ باطل اپنے ابدی اقتدار کا ذریعہ لے کر نہیں آیا ہے، نہ وہ اس زمین کا جائز وارث ہے۔ قدرت نے زمین کو حق کا مسکن بنایا ہے۔ جب حق اپنے علمبرداروں کی فرض ناشناسیوں کی وجہ سے اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے تو دیو باطل اس خائے خالی پر مستط ہو جاتا ہے، مگر جب بھی اس گھر کا اصلی مالک اپنی جگہ لینا چاہتا ہے تو قدرت کے مخفی ہاتھ اس غاصب کو نکال باہر کرتے ہیں۔

۱۰۴
 یہ ایک اصول ہے جس کی بنیاد کسی خوش گمانی پر نہیں ہے بلکہ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ان سنتوں میں سے ایک سنت ہے جن میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرمایا:۔

سواء الحق ذرھق النباطل حق آگیا اور باطل مٹ گیا، اصل یہ ہے کہ
 ان الباطل کان دھوۃ قال بنی اسرائیل یا اهل بیتہ ہی دانی شے ہے۔

پس باطل کی زندگی صرف حق کی غیر موجودگی تک ہے، جب حق آگیا، آگے گھٹا، آگے گھٹا لانے والے اس کو لایں گے تو باطل خود جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ گمان کرنا خدا پر بہتان لگانا ہے کہ مطلوبہ کوششوں کے باوجود حق کا قیام ممکن نہیں، جو خدا اس باطل کے لئے کی ہوئی قربانیوں کو بھی کامیاب بناتا ہے جو اس کا بغض ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حق کی خاطر کی ہوئی قربانیوں کو رائیگاں جانے دے گا۔ جو اس کو محبوب ہے؟ حالانکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ”جو میرے دین کی مدد کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں“ اور قرآن نے ہم کو یقین دلایا ہے کہ خدا کی بارگاہی ہزیمت نہیں اٹھاتی۔ وہ دشمن کے بالمقابل ہوتی ہے تو اس کی ضیعی نصرتیں اور مافوق العادۃ اعانتیں اس کی پشت پناہ ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے اس کے پہلو پہلو لڑنے کے لئے اتر آتے ہیں اور وہ اپنے سے بڑے دشمنوں پر بھی غالب آکر رہتے ہیں۔ سو یقین رکھنا چاہیے۔ جو فرشتے بدر و احد کے میدانوں میں آئے تھے وہ یہاں بھی آسکتے ہیں اور قرآن بتاتا ہے کہ خدا کے بندے اور حق کے

حج واجب چاہیں ان کو بلا سکتے ہیں۔ چنانچہ جب غزوہ بدر کے موقع پر نزول ملا مکہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید خاص اور نصرت غیبی کا اظہار فرمایا تو ساتھ ہی اس شہہ کو بھی رفع کر دیا کہ یہ نصرت خاص محض وقتی تھی اور کھول کر بتا دیا کہ ”وَمَا الْمُشْرِكُونَ بِعِندِ اللَّهِ فِتْحٌ وَلَا نَصْرٌ“ کی زمام اقتدار خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، اور جس طرح آج ہے، کل بھی رہے گی، اس لئے کبھی کسی زمانہ میں بھی اہل ایمان کو اس تائید نصرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا اس وقتوں طیت اہل ایمان کے نہیں بلکہ اہل کفر کے حصال میں سے ہے اور خدا کے ان وعدوں کو، جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، شک اور تردد کی نگاہ سے دیکھنا اس گروہ میں شامل ہونا ہے جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ يَبْطِئُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنُّوا الْجَاهِلِيَّةَ (یہ لوگ خدا کے متعلق خلاف حق اور جاہلانہ گمان کرتے ہیں) ہر مسلمان کو اس گروہ میں شامل ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر قرآن پر واقعی ایمان رکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے بھولنے نہیں چاہئیں کہ :-

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ ذَرَأَةً مُبَارَكَةً (مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ)

ہر معاملہ میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے (مشکلات اور نقصانات سے) نجات دے گا۔ اور اس کو ایسی جگہ

فریضہ آجائے دین

سے رزق پہنچا تا ہے جہاں گا اسکو گمان بھی
نہیں ہوتا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل رکھتا ہے اس
کی کل مشکلات کے لئے اللہ کافی ہے۔

اور سب سے آخر میں یہ کہ:۔

الَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا (دعوت)

ان حقیقتوں کے پیش نظر کسی صاحب فکر کا قیام دین کو ناممکن کہنا
قلب و نظر کی بے بصیرتی، اور اولیٰ کے فرض کی مشکلات سے بزدلانہ فرار
کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے، یا فرض اگر حالات حاضرہ عدم امکان کیابی
کو مستانہم ہیں تو پھر ذرا ان حالات کی نشان دہی کی جائے جن میں کیابی
کا امکان موجود مستقبل کے پردے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے، اس کا علم تو خدا
ہی کو ہے، مگر ماضی کے احوال و مناظر تو قوتِ حافظہ کی مدد سے پردہ حال
پر لائے جاسکتے ہیں، ان احوال کو نگاہِ تعمق سے دیکھیے اور پھر بتائیے
کہ تاریخ انسانی کے اس پورے سلسلہ میں جو آدم سے شروع ہو کر آج ختم
ہوتا ہے، قیام دین کے لئے جتنی کوششیں کی گئیں کیا ان سب کے
زمانے اس جدوجہد کے لئے آج کی یہ نسبت لازماً زیادہ سازگار تھے؟
کیا حضرت نوحؑ کا زمانہ، جب کہ ساطحہ نوسو برس تک ان پر گالیوں
اور پتھروں کی بارش ہوتی رہی، یا حضرت ابراہیمؑ کا زمانہ، جس میں نمرود

کی خدائی قائم تھی، یا حضرت علیؑ کا زمانہ، جس میں ہر چار طرف رومن
امپائر کی طاعتیت چھائی ہوئی تھی، یا حضرت یحییٰؑ کا زمانہ، جبکہ یہودی
شیطان ہر ہمارے حق کا جواب قتل اور صلیب سے دیا کرتے تھے، یا یہ غیر
آخر الزماں کا زمانہ، جبکہ خود مرکز حق تین سو ساٹھ بتوں کا مسکن اور طاقت
کا دار السلطنت بنا ہوا تھا، یا مجدد الف ثانی کا زمانہ، جبکہ ”مسلمان“ حکومت
اسلام کے خلاف اپنا سارا زور صرف کر رہی تھی، یا سید احمد بریلویؒ کا
زمانہ، جبکہ اہل اسلام کے سینوں پر ایک طرف انگریز اور دوسری طرف سکھ
سوار تھے، زمانہ حال کے مقابلہ میں زیادہ سازگار تھے، ہم یقین کے ساتھ
کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر زمانہ قیام دین کے لئے اس سے کہیں زیادہ
پرخطر اور مایوس کن اور ناسازگار تھا، جتنا آج ہے پس اگر مشکلات
و موانع کا لحاظ کیا جائے تو یہ یم کرنا بڑی بڑی کڑاؤ آفرینش سے اب تک
ایک فیصدی دور بھی ایسے نہیں آئے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی
دور بھی نہیں آیا جو اس جدوجہد کے لئے سازگار تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ
کہ ایسے سخت زمانوں اور ماساعد حالات میں بھی کتنی ہی کوششیں کامیاب
ہو گئیں۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے دنیا جہان کی ناکامیاں اسی زمانہ
کے لئے کیوں مقدر مان لی ہیں، اور ساری مایوسیوں کو اپنے ہی لئے
کیوں مخصوص سمجھ لیا ہے؟

پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم نے ادھر سو اسو سال سے اس مقصد
کے لیے کبھی براہ راست ٹک و دد کی ہی نہیں تو آخر کس تجربہ کی بنا پر ناممکن

فریقہ امت دین
 کا ہنگامہ پیا کیا جا رہا ہے؟ ہاں اگر ہم نے فکر و عمل کی ساری قوتوں کے
 ساتھ طریقہ اپنایا، کے مطابق یہ کوشش کر لی ہوتی، اور اس کے بعد بھی سطل
 مراد دکھائی نہ دیا ہوتا تو یہ ایک تجربہ ہوتا جو عدم امکان کے دعوے کے حق
 میں بطور دلیل پیش کیا جاسکتا تھا، مگر یہ عجیب ڈھٹائی ہے کہ آپ دریا میں
 اترتے تھیں اور دور سے کھڑے کھڑے اس کی اتھاہ گہرائی ناپ لینے کا
 دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے جو ذہنیت آج کے حالات کو نامساعد
 اور کامیابی کو ناممکن قرار دے رہی ہے وہ قیامت تک امکانات کے
 حصول میں ناکام رہے گی۔ اور اس ذہنیت کے ماتحت کبھی بھی یہ جہد
 شروع نہیں کی جاسکتی۔ جس کفر سے آج وہ لڑاں ہے وہی کل بھی رہے گا
 خواہ اس کی شکلیں بدلتی رہیں، مگر قیام حق کے لئے ہر کفر کفر ہے وہ اپنے
 کسی دور اور کسی شکل میں بھی حق کو زندگی کا حق دار سمجھنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔
 اور نہ ٹھنڈے دل سے اپنے سامنے اس کو پاؤں جلانے کا موقع دے
 سکتا ہے۔ جب بھی اقامت حق کے لئے جہد و جہد کی جائے گی، کفر اپنے
 ہتھیاروں سے مسلح ہو کر سامنے آئے گا اور مختلف اشکال میں وہی تمام
 زحمتیں، رکاوٹیں، مشکلیں اور مصیبتیں استقبال کیلئے موجود ملیں گی جتنی
 آج تصور کیا جاسکتا ہے۔ بھوننا نہ چاہیے کہ یہ راہ ہمیشہ خارزاروں اور شعلہ
 زاروں ہی سے ہو کر گزری ہے۔ اب یا آئندہ جب بھی گزرے گی اتنی کاٹوں
 اور انکاروں میں سے ہو کر گزرے گی۔ وہ امکان اور سازگاری جس کی
 آپ کو تلاش ہے اس راہ کے مسافروں کو نہ کبھی ملی ہے نہ مل سکتی ہے

قرآن نے اس حقیقت کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ شک و شبہ کا کوئی گوشہ باقی نہیں چھوڑا ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ ایمان کا ہر دعویٰ جانی و مالی آزمائشوں کی بھٹی میں ڈال کر بتایا جاتا ہے اور کوئی دعویٰ عند اللہ اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ اس بھٹی میں تپنے کے بعد اپنے کو کھرا نہ ثابت کر دے حتیٰ کہ اگر بظاہر ایمان کی راہ صاف اور بے خطر نظر آرہی ہو تو بھی قدرت اس ابتلا کے لئے ایسے حالات پیدا کر کے رہتی ہے جن میں اس دعوے کی صداقت کا امتحان ہو جائے

اب یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جن ابتلاؤں اور آسانگاڑوں کو سنت اللہ اور عامائے ایمان کے امتحان کے لئے ضروری قرار دیتی ہے آپ اس کا استقبال کر کے اپنے دعوے کا ثبوت دینے کے بجائے ملان سے دور بھاگ رہے ہیں، اور اتنی کوتاہی کیا اپنے اداۓ فرض کو ترک کرنے کے جواز میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر نری فوج کا کوئی سپاہی میدان جنگ کا رخ کرنے سے اس لیے انکار کرے کہ وہاں سے ہند و قول اور توپوں کے چھوٹنے کی دہشت ناک آوازیں آرہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کٹوریہ کر اس کا اولین مستحق اپنے ہی کو یقین کرتا ہو۔ حالانکہ یہ معرکہ ہی وہ آزمائش گاہ ہے جو اس تمغہ شجاعت کا استحقاق عطا کرتی ہے۔

مفاد ملی کابٹ | اس سلسلہ میں ہمارے لئے سب سے زیادہ حیران کن جو

شے ہے وہ "مفاومت" کے نقصانات کا ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس مسلمان کو

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ قِسْطٍ بَرِّحَالٍ مضبوطی سے قائم رہنے
لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
وَاللّٰهِ اَعْلَمُ بِالْغُیْبِ وَالْاَوَّلِ الْآخِرِ
والے اور اللہ کے لیے (حق کی) شہادت دینے
والے بنو، اگرچہ اس قسط پر قائم رہنے اور
اس شہادت حق کی زد خود تمہارے ہی اوپر یا
(نساء - ۲۰)

تمہارے والدین یا اقربا ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔

کی تعلیم دی گئی تھی اور جس کے متعلق یہ طے کر دیا گیا ہے کہ
اِنَّ اللّٰهَ اشَدُّ حَرَمًا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اللّٰہ تعالیٰ نے مومنوں کی جائیں اور ان
اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ نَبَاتِ کے مال جنت کے عوض خرید لئے ہیں۔
لَمْ يَخْشَ الْجَنَّةَ (توبہ - ۱۲)

اب اس کو اس امر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تو حق اور عدل
و قسط کی راہ چھوڑ دے، اگر اس کے اختیار کرنے میں تیری قوم کا
نقصان ہو تا ہو، اور خدا کی رضا جوئی کو دور پھینک دے اگر اس سے
تیری جان و مال پر آنچ آتی ہو یا آخر مفاومت کے نام پر اقامت دین
کے فرض سے ہاتھ اٹھانے کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہے کہ اب
مسلمان کی نگاہ میں مرکزی اہمیت دین اور قیام دین کو نہیں بلکہ اس
کے اپنے معاشی و سیاسی مفاد کو حاصل ہو گئی ہے، اب کوئی ایسا طریق
کار نہیں اختیار کر سکتا جس میں کلمہ حق کی سر بلندی اور مطالبات دین کی

فریقہ آقا مت دین
 بکھا آوری تو ہو مگر انہی یا اپنی "قوم" کے مفاد خطرے میں پڑتے ہوں،
 اس کو چاہیئے کہ دین کو دنیا پر، آجلہ کو عاجلہ پر، مفاد کو معاش پر،
 رضا کے انہی کو مفاد قومی پر، شہادتِ حق کو مفادِ سیاسی پر آگاہیت
 دین کو مصالحِ ملی پر یعنی مقصدِ زندگی کو زندگی پر قربان کر دے۔ العیاذ
 باللہ! یہ وہ بنیست ہے آج ہم مسلمانوں کی، اور یہ اندازِ فکر ہے پیروانِ
 قرآن کا، جس پر کفر اور مادیت بھی عیش عیش کر اٹھے۔ ہم اس نظریہ کے
 واضعین اور حاملین سے اس کے سوا کچھ نہیں کہنا چاہتے کہ،
 "کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔۔۔۔۔ تم خدا اور
 دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔۔۔ (حضرت مسیح)

اس نظریہ کے ساتھ خدا پرستی کا جوڑ کبھی نہیں لگ سکتا، جس مفاد
 قومی کا آپ شور مچا رہے ہیں وہ ایک خطرناک بت ہے جس کو توڑے بغیر
 اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جاسکتا۔

زمانہ نبوت میں منافقین کا نقطہ نظریہ تھا اور ان کے نقاق کی
 بنیاد اس چیز پر تھی کہ نَحْنُ أَفْضَلُ مِنْكُمْ لَنَا مَسِيحٌ دَاوُدُ بْنُ يَسَّىٰ
 ہم کھلم کھلا اور یکسو ہو کر اسلامی جماعت میں شامل ہو گئے تو ہم کو مضیبتیں
 گھیر لیں گی، اور اسلام کی وجہ سے ہم سارے جہان کی عداوتوں کا نشانہ
 بنیں گے۔ اسی طرح بہت سے کافروں کا بھی کہنا یہ تھا کہ خدا تمہاری
 باتوں کی صداقت و صحت کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر:

إِنْ تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ مَعَكَ فَتَذَرُوكَ

فریقہ اقامت دینا
کریں تو فوراً اپنی مادر وطن سے مار کر نکال باہر
کو دیئے جائیں گے۔ (تقصص ۶۰)

یہ دونوں گروہ اتباع حق کے بارے میں جس طرز فکر و استدلال سے کام لے رہے تھے کیا وہی طرز فکر و استدلال آج بھی مفاد قومی کے نعروں کے پیچھے کام نہیں کر رہا ہے؟ قرآن سراپا حق ہے پیغمبر صادق و صدق ہے، اتباع اسلام ہی ذریعہ نجات و نجات ہے، لیکن اگر قرآن کے مطالبے، رسول کے فرمان اور اسلام کے اصول و مقتضیات پر عمل ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہم کو اندر لیغہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ زمانہ بصر کی آفات و بلیات ہم پر ٹوٹ پڑیں گی، ذرہ ذرہ ہماری مخالفت پر کمرباندھ لے گا، اپنی "مادر وطن" کو انگریز ہی کے قبضہ میں رہنے دیں گے، یا ہر اور ان وطن کے اقتدار میں دے دیں گے، اور ہم خود غلام اہم چھوٹ مفلس و پس ماندہ اور خدا جانے کیا کیا ہو جائیں گے! کاش مسلمان اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو ایسی کھلی ہوئی جھتیں دینے سے قبل ذرا سوچ لیتے کہ ہم اپنی زبانوں سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو مفاد قومی کو بچانا نہیں بلکہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔

پھر کے راستے | اب رہا یہ سوال کہ آیا ہم اس نصب العین کے لئے براہ راست جہد و جہد کرنے کے بجائے کوئی پیہر کی راہ اختیار کر سکتے ہیں؟ سو اس کے متعلق تجربہ اور عقل دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہ طرز عمل سراسر غلط و ناکام ہے، اور حق کی نظر بھی اس سے ابا کرتی ہے، اب تک کی تاریخ یہی

بتلاتی ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مقصد کو اپنا مقصد زندگی قرار دیا ہے
 اُن میں سے کسی نے بھی یہ پالیسی اختیار نہیں کی، متمدن یا غیر متمدن، آزاد
 یا غلام، دولتمند یا مفلس، غرض جس قسم کی قوم کے اند بھی کوئی دائمی حق
 اور عیسویہ قیام دیت آیا، اُس نے سب سے پہلی آواز جو منہ سے نکالی وہ
 یہی اور صرف یہی تھی کہ "اے بندگانِ خدا! خدا کی بندگی اور طاعت سے
 اقتضاب اختیار کرو" ہم تقصیر کے باوجود کسی نبی کو اس پالیسی سے ہٹ
 کر کوئی دوسری پھیر والی پالیسی اختیار کرتے ہوئے نہیں پاتے۔ انھوں نے
 ایسا کیوں کیا؟ ابھی اس سوال کو چھوڑ دیجئے، پہلے اس حقیقت کو پوری
 جستجو اور تنقید کے ساتھ پرکھ لیجئے کہ ایسا ہی ہوا یا نہیں؟ اگر ایسا
 ہوا اور یقیناً ہوا، تو پھر ان لوگوں کے لئے جو اسودہ انبیاء ہی کو اپنا معیار
 کل ماننے کے مدعی ہیں، اس طریق کار کو ترک کرنا جائز کسی جہت شرعی
 کی بنا پر ہو سکتا ہے؟ اگر حالاتِ زمانہ کے اختلافات کوئی چیز میرا تو کیا
 اس بات کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ تمام انبیاء کے زمانہ اسے بعینہ
 تو بالکل یکساں نوعیت کے تھے جس کی وجہ سے ان سب کے طریق کار
 میں اتنی کامل یکسانی اور مماثلت پائی جاتی ہے اور یہی بیسیویں صدی کا
 ایک ایسا انوکھا اور غیر معمولی زمانہ ہے جس کے حالات یکساں سب
 ایک کی پوری تاریخِ انسانی کے حالات سے بالکل مختلف ہو گئے ہیں
 ظاہر ہے کہ اس طرح کا دعویٰ کوئی بھی عاقل نہیں کر سکتا، اور سب
 جانتے ہیں کہ کچھ غیر متغیر حقائق تو ایسے ہیں جو تمام زمانوں میں مشترک

رہے ہیں اور آزمندہ بھی رہیں گے، مگر عوارض و ظواہر اور احوال و ظروف ہر دور کے الگ الگ ہوتے رہے ہیں اور آزمندہ بھی ہوتے رہیں گے اس لئے اگر ان ظاہری خصوصیات کا لحاظ کیا جائے تو جس طرح آج کا زمانہ پہلی صدی ہجری سے مختلف ہے اسی طرح پہلی صدی ہجری کا زمانہ دور عیسوی سے اور دور عیسوی دور موسوی سے بھی مختلف تھا۔ اس لیے اگر اختلاف احوال کے باوجود تمام انبیاء نے متفقہ طور پر ہمیشہ براہ راست جہد و جد کی پالیسی اختیار کی تو اس اختلاف کے باوجود بھی جو ہمارے زمانہ اور پچھلے زمانوں میں بظاہر نظر آتا ہے۔ ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ یہی پالیسی اختیار کریں۔ کیونکہ اس کام کے لئے کوئی دوسرا طریقہ کبھی آزمایا ہی نہیں گیا۔ اور تمام انبیاء کا اسی طریق کار کو اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جہد و جد کا مزاج ہی اسی قسم کا ہے کہ اس کے لیے براہ راست اقدام کیا جائے۔ یہ دلیل یقین سے بڑھکر ہم کو حق الیقین اور عین الیقین کی حد تک پہنچا دے سکتی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھ لیں کہ بعض انبیاء کو پھیر کی پالیسی اختیار کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع ہاتھ آئے مگر انھوں نے پوری صفائی کے ساتھ ان کو ٹھکرا دیا۔ سید الانبیاء، معلم کے سامنے قریش نے یہ پیش کش کی کہ آپ کو ہم اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں اور اس کے لئے ہم آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی "ذوہب توحید" سے دست کش ہو جائیں، آپ سے ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارے تہوں

کو برا کہنے اور سہارے جذبات کو ٹھیس لگانے سے باز رہیں۔ غور فرمائیے کہ آج کے اہل سیاست و تدبیر کے نقطہ نظر سے یہ کتنا اچھا اور مستحسن موقع تھا کہ رسول اللہ اس پیش کش کو قبول فرما کر ایک طرف ان مصیبتوں اور فتنوں کا خاتمہ کر لیتے جو ان کی اور ان کے پیروؤں کی زندگی اجیرن کئے ہوئے تھے، دوسری طرف تحت حجاز پر قابض ہو کر حکمت و تدبیر اور مصلحت شناسی کے ساتھ اپنے حاکمانہ اثر و اقتدار سے کام لیتے ہوئے تدبیراً اپنی منزل مقصود کی طرف مارچ کرتے، اور رفتہ رفتہ دین حق کو مملکت حجاز و عرب پر قائم کر دیتے۔ مگر آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر عالم نے اس مستحسن موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا، اور اس پیش کش کا کیا جواب دیا؟ یہ کہ "خدا کی قسم اگر میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیئے جائیں تو بھی میں اپنی دعوت حق اور اپنے طریق کار سے باز نہ آؤں گا۔" یہ کسی پر جوش اور ماکوف الدماغ انقلابی نوجوان کے الفاظ نہ تھے بلکہ اس معلم حکمت اور راہزن حقیقت کے الفاظ تھے جس کے متعلق سہارا ایمان ہے کہ اس کے دل اور زبان پر براہ راست خدا کی نگرانی قائم تھی، اور جس نے کبھی کوئی بات جذبات کے ہیجان میں نہیں کہی۔ اس لیے ایک مومن کا دین تو اس وہم کو اپنے قریب بھی نہ بٹھائے دے گا کہ آنحضرت نے اس موقع اور اس طریق کار کے ہاتھ آتے ہوئے بھی عمداً ان کو ترک کر دیا جو حصول مقصد کے لیے براہ راست جدوجہد سے زیادہ سوزوں اور کارگر تھے، یا یہ کہ ان میں، نمود بالشر

دورِ حاضر کے مدبروں کے اتنی بھی انجام بینی نہ تھی، اور نہ یہ صلاحیت تھی کہ "احوال و ظروفِ زمانہ" کے مطالبات و مقتضیات کا اندازہ کر سکے اور وقت و ماحول کی مصلحت سے اس پالیسی کو قبول کر لیتے۔

ایسا ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ انبیاء کرام کے اس اسوہ اور متفقہ طریقہ کار کے ہوتے ہوئے ہم کو کس اسوہ اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے؟ نظری حقیقت سے بھی دیکھئے تو اس طرزِ فکر اور اس نظریہ میں بے بنیاد و مہمل اور طعنانہ خوش گمانیوں اور غور فریبیوں کے سوا کچھ نظر نہ آسکتا۔ پھر سمجھنا سستے اختیار کرنے کے معنی یہ ہیں کہ حق کو باطل ٹاننا، گریستیں کیا جاسکتی، اور جس باطل میں آپ پڑے ہوئے ہیں اس سے نکل کر حق کی طرف سہاگنے کے بجائے ایک دوسرے باطل کے سایہ میں جا کر پڑے ہوں؟ کیونکہ اگر آپ موجودہ باطل ماحول کو درجہ کر کے ایک ایسا ماحول قائم کریں جو حق نہ ہو تو لازماً باطل ہی ہوگا جس کا رنگ و روغن تو بنا ہوگا مگر فطرت، ہر حال وہی ہوگی جو موجودہ باطل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اثر ڈال کر اپنے نصیبِ بعین کے لیے زیادہ سازگار بنائیں گے۔ مگر افسوس کہ دنیا کے عمل میں اس خام خیالی کی کوئی قیمت نہیں، باطل ہمیں حق کا سازگار نہیں ہو سکتا، اور اس میں حق کے جو بیوند آپ بہت بوقت لگائیں گے وہ آپ کے مقصد کے لئے خالص باطل اجزاء سے زیادہ ہی مفید ثابت ہوگا، ورنہ جیسا کہ اسی ہندوستان میں بہت سوانحی ریاستیں قائم ہیں جن میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کا آپ

آئندہ نظام ملکی میں جوڑ لگانا چاہتے ہیں، مگر وہاں اقامت دین کا نام ہی لیکر دیکھئے، جیل کا دروازہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائیں گے۔ آپ اپنی اس جدوجہد میں غیر ملکی حکومت ہی کو سیدراہ سمجھتے ہیں اور سی لیتے اس کے ہٹ جانے کا انتظار کرتے ہیں، مگر آپ شاید سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح کے مشن کے متعلق روحی اقتدار ابھی خاموش ہی تھا کہ ان کی اپنی ہی قوم یا یوں کہیے کہ اس وقت کہ "مسلمانوں" ہی نے پڑھ کر اس مشن کا گلا گھونٹ دیا، پھر انچال ہی کی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ شیخ عبدالوہاب بخدی کی تحریک کا متعلقہ "اسلامی" حکومتوں نے کس تیاک سے استقبال کیا شیخ جمال الدین افغانی نے ایک جزئی دینی تحریک کا نام لیا، اور آپ کی انہی موجودہ اسلامی حکومتوں نے ان کو رہنے کے لئے جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اگر آج بھی کسی کو بہت ہو تو ان حاکم میں جا کے یہ آواز اٹھا کر قدر عافیت معلوم کر سکتا ہے۔

در حقیقت یہ دفعہ وقتی کی باتیں ہیں اور یہ نظریہ اسی ذہنیت کی میداوار ہے جس نے قرآن کے احکام و مطالبات کی تاساد گاریوں سے گھبرا کر مطالبہ کیا تھا کہ "اس کے بجائے کوئی دوسرا قرآن لائیے" یا اسی میں کچھ ایسی ترمیمیں کر دیجئے جو زمانہ اور ماحول سے ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ اس طرز پر سوچنے والوں کی نگاہ شاید اس طرف نہیں جاتی کہ دنیا کے جو ہنگامے آج ہیں، کل بھی یہی گئے، اور جو مصالح اور منافع کا استعمال آج ان کا راستہ روک رہی ہیں، آئندہ بھی ان میں کوئی کمی نہ ہو گی۔

جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ یہ پھیر کی راہ اختیار کرنے کے سبب اپ و محرکات نہ
کبھی ختم ہوں اور نہ اقامت دین کے لئے کبھی براہ راست جدوجہد
کی جائے۔

گر قتار ان یا سن المی | تیرا گردہ جو کچھ کہتا ہے اور اُس کے نظریات اور
دلائل کی جو فہرست ہے، اس کا بڑا حصہ تو وہی ہے جو دوسرے گردہ کی
زبانی گزشتہ بحث میں آپ سن چکے ہیں۔ اس لیے ان کو دوبارہ نقل کرنے
اور ان کی غلطی واضح کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض حیثیتوں سے یہ
لوگ ان کی بہ نسبت ایک قدم آگے ہیں، اور ترک فرض اور فراموشی عہد
کی جو بیماری وہاں سیاسی تدبیر اور زمان و مکان کی مصلحتوں کے پردوں
میں چھپا دی گئی تھی یہاں صاف گوئی اور تجربات کے ساتھ علانیہ ظاہر کر دی
گئی ہے، اس لیے ان لوگوں کے ظاہر و باطن کی یک رنگی کا ہم اعتراف
کرتے ہیں۔ گو اس قلت حیا کے ایمانی کا احساس دل پر چوٹ لگاتا ہے
جو اس اظہار تجربات کے نیچے کام کر رہی ہے اور کچھ ایسا محسوس ہوتا
ہے کہ گویا ان لوگوں نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کر پھینک دیئے ہیں۔ خدا
ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کتنوں نے یہ حیا کتنی ہوش و بیداری کے
عالم میں کی ہے، اور کتنوں نے غفلت و بے ہوشی کی حالت میں؟ ایک طرف
اقامت دین کی اس اہمیت کو سامنے رکھیے کہ اسلام اور قیام دین کی سعی
وجہد میں باہم وہی تعلق ہے جو ایک زندہ انسان کی زندگی اور اس کی
حرکت قلب میں ہے، جیسا کہ ہم اوپر دلائل کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں

پھر اس کے بعد ان لوگوں کی ان — بظاہر عاجزانہ مگر فی الواقع باغیانہ — باتوں کا گہری نظر سے تجزیہ کیجئے کہ ”یہ نصب العین ہے تو بالکل برحق، مگر ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے۔ جس مشن کو پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت بھی تیس برس سے زیادہ نہ چلا سکی اس کے لیے ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کا دم خم دکھانا تقدیر سے بڑا ہے۔ اب وہ زمانہ واپس نہیں آسکتا جو تیرہ سو برس پہلے گزر چکا ہے۔“ توقع ہے کہ اس تجزیہ سے آپ بھی وہی حقیقت منکشف ہوگی جو ہم کہتی چلتے ہیں۔ جب اقامتِ دین کی جدوجہد سے برضا و رغبت کنارہ کش ہو کر اور باطل کے مقابلہ اور منکرات کے ماحول میں عدم مداخلت اور صلح کل کی پالیسی اختیار کر کے انسان پیروانِ اسلام کی صیغہ پائین میں بھی جگہ نہیں پاسکتا اور اللہ کے رسول نے ایسے انسان کو ایمان کے آخری ذرے سے بھی محروم قرار دیا ہے تو بڑی سے بڑی کمزوری اور مایوسی بھی اس فرض کی انجام دہی سے ایک لمحہ کے لیے بے تعلق نہیں کر سکتی اور اگر کہیں یہ بے تعلقی ہے تو وہاں کسی کمزور سے کمزور ایمان کی تلاش بھی بے سود ہے۔ اسلام نے اپنا کوئی ایسا ”سٹسٹائیڈ لیشن“ شائع نہیں کیا ہے جس کے تحت اس ”دم خم دکھانے“ اور ”تقدیر سے بڑے“ سے نجات ممکن ہو۔ وہ شخص دھوکے میں ہے جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس لازمہ ایمانی سے بے بہرہ رہ کر بھی ایمان ور صائے الہی کی کوئی مقدار حاصل کی جاسکتی ہے۔

تاریخ خلافت کی غیر متعلق بحث | ان لوگوں کے فکر و عمل کی بنیادوں میں سب

سے زیادہ اہمیت اور مرکزیت جس چیز کو حاصل ہے اور جس کا گذشتہ
مباحث میں ابھی تک تنقیدی جائزہ نہیں لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
”جو چیز صحابہؓ کے ہاتھوں بھی نہیں برس سے زیادہ نہ قائم رہ سکی
اس کے لئے کوئی سعی بالکل لا حاصل ہے“ یہ ایک الم ناک حقیقت
ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں مایوسی اور دل شکستگی کا زہر پیدا کرنے میں
اس فقرہ نے جتنا موثر پارٹ ادا کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا
اس حقیقت کی المیہ کی کا معیج ادراک اُسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ
معلوم ہو جائے کہ جس چیز کو بنیاد قرار دے کر قیامت دین کے فرض کو
ساقط سمجھ لیا گیا ہے، اس کا اس فرض کی ادائیگی سے کوئی تعلق ہی
نہیں۔ ذرا سوچیں تو سہی کہ کسی نظریہ، کسی اصول اور کسی نصب العین پر
ایمان لانے کا دعویٰ کرنا اور ساتھ ہی اس کے اتباع اور اس کے مقتضیات ادا کرنے
سے اسس بنا پر انکار کر دینا کہ اس نصب العین کو کبھی زمانہ و راز تک
برقرار نہیں رکھا جاسکا، اپنے اندر معقولیت کا کوئی شائبہ رکھتا ہے؟
اس سے بڑھ کر قول و عمل کے تضاد کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟

ملح (حاشیہ صفحہ ۱۱۹) اس موقع پر ”امکان و عدم امکان“ ”کامیابی کا اسلامی
نقص“ اور ”اقامت دین کے سلسلہ میں بندوں کی ذمہ داری“ وغیرہ بحثوں
کو جو گذشتہ صفحات میں گذر چکی ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ورنہ یہاں اس
اجمالی بیان سے غلط فہمی پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ (ص)

سوال یہ ہے کہ آپ نے اس شخص کو اس لیے اپنا مقصد زندگی ٹھہرایا ہے کہ وہ فی نفسہ حق ہے اور اس کی حقانیت کا علم یقین اس کو اپنانے پر مجبور کر رہا ہے یا اس کا کوئی دوسرا سبب ہے؟ اگر کوئی دوسرا سبب ہے تو پھر آپ سے نہ کوئی مطالبہ ہے نہ آپ پر کسی جدوجہد کے ترک کرنے کا الزام، لیکن اگر پہلی بات ہے، جیسا کہ توقع کی جانی چاہیے، تو ایک کا فربھی آپ کو یہ طرز استدلال اختیار کرنے میں حق بجانب نہیں قرار دے سکتا، تیس اور چالیس برس تو نہیں، اگر ایک دن بھی یہ مشن کامیابی کے ساتھ نہ چل سکا تو اس سے آپ کی ذمہ داریوں میں ذرہ بھر بھی تخفیف نہیں ہو سکتی۔ اس کے لئے سروٹھر کی بازی لگائیے، اس لئے کہ آپ نے اس کو حق کہا ہے اور اس کی علم داری کا دعویٰ کیا ہے، یہ دیکھنے کی گنجائش کہاں ہے کہ اس راہ میں کس نے کیا کیا اور کب کیا کیا گیا؟ آپ کے فالص کی تصمین وہ نصب العین کر لیا جس کو حق سمجھ کر آپ نے قبول کیا ہے، تاریخ نہیں کہے گی۔

لیکن اگر آپ کو اپنی "اس" دلیل "پر کھراعتاد اور اصرار ہے اور اس میں اتنا وزن محسوس کرتے ہیں کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد سے سبکدوشی کر دینے کے لئے کافی ہے، تو ہم گزارش کریں گے کہ ذرا اس کو اور وسعت دے دیجئے اور اسی اصول پر یوں سوچنا شروع کیجئے کہ مسلمان کی جو صفات و خصوصیات کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں اور ایمان و اسلام کا جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے پیش کیا ہے، اس معیار پر پورے اترنے والے اور ان صفات و خصوصیات کے حامل انسان ابوبکر صدیق، عمر فاروق عثمان غنی

علی مرتضیٰ، ابوذر غفاری، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انھیں کی طرح کے چند سو یا چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں پیدا ہو سکے۔ اور اس وقت تو اس معیار کے مسلمانوں کا عالم تصور میں بھی وجود ممکن نہیں، اس لیے اب ایسے معیار دینی کا ذکر اور خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے اور اسلام کی ان مطلوبہ صفات و خصوصیات کے لئے سنی و جہد کرنا بالکل لا حاصل ہے، یہ ہم جیسے کمزور انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، اگر اجماعی سیدان میں خلافت راشدہ کی قلمت عمر اس امر کا حق دے سکتی ہے، کہ اب قیامت تک کے لیے قیام دین کے تصور سے ذہنوں کو خالی کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ انفرادی زندگی میں بھی اس استحقاق عزت کو قبول نہ کیا جائے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ باوجود اس کے کہ اب ایک ایوکیٹر بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے آپ نہ صرف خود کمال ایمانی کے حصول سے مایوس ہو کر اسلام سے علیحدگی پر تیار نہیں بلکہ مگر اہوں کو راہ یاب، جاہلوں کو دین آگاہ اور خیر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لئے زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں، تبلیغی انجمنیں قائم کرتے ہیں، اشاعت دین کے ادارے کھولتے ہیں، تعلیم کتاب و سنت کے لئے درس گاہیں جاری کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی سی اسلامیت کے حصول سے کہ قرآن کا معیار مطلوب یہی ہے، مایوس ہونے کے باعث اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا جاتا؟ آپ کہیں گے کہ ایوکیٹر صدیق اور عمر فاروق اسلام کے کامل المعیار اور اعلیٰ نمونے تھے، ان کے مقابل کا ایمان و تقویٰ اگر ہم پیدا کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر سبز اسلام ہی کو چھوڑ دیں بلکہ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر

اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کریں گے کہ جہاں تک ہو سکے انہی کی طرح کادین اپنے اندر پیدا کریں۔ تاریخ نے ہمارے سامنے اسلام کے یہ اعلیٰ ترین نمونے رکھ دیے ہیں تاکہ اپنے امکان بھر ہم اپنے کو ان پر ڈھانچے کی سعی کریں۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ جلتی توفیق دے، اس حد تک اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرے اور ان کے مقامِ امیانی کی طرف جتنے قدم بڑھا سکتا ہے بڑھاتا رہے۔ ہم اس طرز فکر سے سو فیصد اتفاق کرتے ہیں، ہماری گزارش بالکل اسی مرکز فکر پر مبنی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ اس کو انفرادیت کے ایک محدود دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اسی کو اجتماعیت تک پھیلا دینا چاہتے ہیں، ہمارا مدعا یہ ہے کہ اسی نقطہ نگاہ سے آپ کو خلافتِ راشدہ کے اوراقِ تاریخ کو بھی دیکھنا چاہیے ابوبکر اور عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم کی انفرادی زندگیوں کی طرح ان کا طرزِ خلافت اور ان کی نیابتِ رسول بھی ایک اعلیٰ معیار تھی، جسے اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت نے تاریخ کے سینہ میں محفوظ کر دیا ہے تاکہ دعوتِ قرآنی کے علمبردار اپنی جدوجہد کے سلسلہ میں اپنے سامنے ایک عملی اور معیاری نمونہ رکھ سکیں۔ اور جس حد تک ان کے دستِ دباؤ میں حذر لے کر ان کی بخشی ہو اس نمونہ کے اتباع میں صرف کریں، اور اس وقت تک اطمینان کا سالنہ نہیں جب تک کہ اللہ کا دین اپنی رحمتوں کے ساتھ اس زمین پر اسی طرح نہ چھا جائے جس طرح خیر القرون میں چھا گیا تھا۔ حتیٰ لا تَکُونُ فِئْتًا وَیَکُونُ الْمَیْمَنُ لِلَّهِ۔ پس اس تیس سالہ دورِ خلافت کو اپنے لئے مثال

اور ایک آسودہ بنائیے اور اس کے جال جہاں آوارہ کے عشق سے ہمہ دم اپنے سینوں کو گرم رکھیے۔ حیف ہے اگر اس کے نام سے دلوں میں مایوسی اور افسردگی کی لہریں اٹھیں۔ اس نام میں تو بلا کی کشش اور اس شمش میں طوفان کا سا جوش بہا ہوا ہے۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ دنیا کو فلاح و سعادت صرف دین حق کے قائم ہوتے پر ہی مل سکتی ہے، اور اگر ہمارے قلوب اس مبارک زمانہ کی سچی قدر اور محبت رکھتے ہیں جبکہ دنیا میں خلافت راشدہ قائم یعنی تو اس یقین اور اس محبت کا فطری تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ دل اس افسانہ کہن کو از سر نو عالم واقعات میں دیکھنے کے لئے ٹھیک اسی طرح بے قرار ہے جیسے کہ کسی کی کوئی عزیز ترین شے کھو گئی ہو، اور وہ اس کی جستجو میں دیوانہ وار سرگردان پھر رہا ہو جس شخص کے ایمان میں یہ شورش نہ ہو وہ دراصل ایمان ہی نہیں بلکہ تصورات کا ایک بتکدہ ہے۔

نظام اسلامی پر اسطورہ بالائیں ہم نے اسلام کے انفرادی اور اجتماعی ایک شریعت بیان معیاروں پر جو اشارات کئے ہیں ان سے یہ حقیقت بھی بے نقاب ہو جاتی ہے کہ روسے زمین پر صرف تیس سال نظام اسلامی کو برقرار رکھنا تاریخ اسلامی کے غلط مطالبہ کا نتیجہ ہے اور اس خیال کے پیدا کرنے میں چالاک دشمنوں کی عیاری اور نادان دوستوں کی سادہ لوحی دونوں ہی شامل ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد بھی مسلمان پیدا ہوئے اور برابر پیدا ہوتے رہتے تو ان کی خلافتوں کے بعد بھی نظام اسلامی قائم رہا فرق صرف یہ تھا کہ جس طرح ان کی شخصیتیں بے داغ تھیں اسی طرح ان کی خلافتیں بھی

خیر کا مل کا نمونہ تھیں، اور اس دور سعید کے ختم ہونے کے بعد جس طرح شخصیتیں ناقص تھیں، مگر پھر بھی مسلمان تھیں، اسی طرح اس وقت کے نظام ہائے اجتماعی بھی ناقص تھے مگر پھر بھی بالکل غیر اسلامی نہ تھے۔ دوسرے نقطوں میں یوں سمجھیے کہ جس طرح افراد میں اسلامیت کے مابین مختلف ہوتے ہیں اسی طرح نظام ہائے سیاست کے بھی، دینی نقطہ نظر سے مختلف مابین ہوتے ہیں جس طرح اشخاص میں کمزوریاں ہوتی ہیں اسی طرح ایڈیٹس میں بھی ہوتی ہیں۔ خود اسی زمانہ میں کہ تمام ادوار اپنی روح میں یکساں نہ تھے۔ بلکہ عثمانی اور علوی دور خلافت، صدیقی اور فاروقی ادوار سے فروتر تھے۔ جس پر احادیث اور تاریخ دونوں شاہد ہیں۔ اس لیے جب ہم افراد کی کمزوریوں پر تنقید تو کرتے ہیں مگر ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں سمجھتے، اسی طرح دور خلافت کے بعد قائم رہتے والے سیاسی ڈھانچہ پر سخت سے سخت تنقید تو کر سکتے ہیں اور اس کو جاہلیت کے عناصر سے غلط بھی کہہ سکتے ہیں مگر انتہائی زیادتی ہوگی اگر اس کو بالکل غیر اسلامی قرار دیا جائے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جس طرح علمائے حق ضعیف الایمان اور گنہگار انسانوں کی ہدایت و ارشاد کا فرض ادا کرتے تھے اسی طرح حکمران وقت اور اس کے سیاسی نظم و نسق پر بھی اطراؤ نکیر کرتے رہتے اور افراد کی طرح حکومتوں کی اصلاح احوال کی کوشش بھی ان کی زندگی کا مستقل مشن تھا۔ لیکن انھوں نے کسی زمانہ میں کسی حکمران کے خلاف یہ فتویٰ صادر نہیں کیا کہ اس کی حکومت مطلقہ غیر اسلامی اور کافرانہ ہے۔ ان اس کے اندر جو بگاڑ تھا اپنی قدرت کے مطابق اس کے سدھار کی

سچی کرتے رہتے، جس کی وجہ یہی ہے کہ خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد بھی مدتوں جو نظام سیاست ممالک اسلامی میں جاری رہا وہ کسی نہ کسی حد تک اسلامی تھا۔ عدالتیں اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے کرتی تھیں، منراہیں آئین شرع کے ماتحت دی جاتی تھیں، جائیدادیں احکام دین کی رو سے تقسیم کی جاتی تھیں۔ غرض زندگی کے عام معاملات میں، اتھارٹی عملاً کتاب و سنت ہی کو حاصل تھی، جو کچھ خرابی تھی حکمرانوں کی ذات میں تھی، مگر نظام دین کی بالادستی اس طرح گوشہ گوشہ پر چھائی ہوئی تھی، اور اس کا یہ حال تھا کہ ذہن عام کو اس طرح اپنی گرفت میں لئے ہوئے تھا کہ ان حکمرانوں کو بھی اپنی کوئی غیر اسلامی کارروائی انجام دینے کے لئے چہرے پر شرع کی نقاب ڈالنی پڑتی تھی اور اس بات کا وہ تصور تک نہیں کر سکتے تھے کہ خدا کے دین اور قانون کی جگہ اپنا دین اور قانون چلا دیں۔

استدراک | لیکن ہماری اس تقریر سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ان تمام حکمرانوں کی حکومتوں کو خالص اسلامی نظام سمجھتے ہیں اور اقامت دین کا فرض یاد دلانے کا مقصد یہ ہے کہ معصوم بالشر یا ہارون الرشید کی طرح کی کوئی حکومت قائم کرنے کی دعوت دیتے اور اس پر مطمئن ہو جانے کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ دکھانا یہ مقصود ہے کہ خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد بھی ایک مدت دراز تک اللہ کا دین دنیا میں قائم و نافذ رہا۔ اگرچہ اپنے مظاہر کے اعتبار سے بھی ناقص تھا، اور اپنی روح کے اعتبار سے بھی اس لئے اس خیال کو اپنے ذہن میں جگہ دینا، کہ یہ نظام صرف چند دنوں

ہی قائم رہا۔ نہ صرف اسلام سے لوگوں کو دور کرنا ہے بلکہ تاریخی بددیانتی بھی ہے۔ اور ہمارا فرض ہے کہ اپنے علمی، دماغی، مالی اور جسمانی ذرائع سے کام لیتے ہوئے اپنے اس مقصد زندگی کی خاطر مسلسل جدوجہد کرتے رہیں۔ نمونہ کمالات کے طور پر سامنے خلافت راشدہ کی مثال ہو۔ پھر اس مثال کی جہاں تک عملی پیروی ہماری استطاعت میں ہو اسے سرانجام دیدیں۔ لیکن اسی پر ہماری مسئولیت ختم ہو جاتی ہے، جس طرح صدیق و فاروق علیہ السلام بن جانا ہم پر فرض نہیں بلکہ ان کے نمونوں کو سامنے رکھ کر حتی الامکان یاد سے زیادہ ان سے مماثلت پیدا کرنا ہمارا فرض ہے اسی طرح، بہر حال، ان ہی کی طرح کی خلافت قائم کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے جہاں تک ہو سکے ان کی قائم کردہ خلافتوں سے بیش از بیش مشابہت رکھنے والا نظام اجتماعی قائم کرنے کی سعی کریں اور آگے آنے والی تسلیں یکے بعد دیگرے اس مشابہت کے رنگ کو نمایاں سے نمایاں تر کرتی رہیں۔

مترجمین کا گروہ

اب ان حضرات کے انکار و اعمال کا جائزہ لیجئے جو انتظار اور ترقی کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور خود سلامتی و بے فکری کے محفوظ گوشوں میں بیٹھے ہوئے دوسروں کی ثبات قدمی اور نیندگامی کا حساب لگا رہے ہیں اور اس لضب العین ہی کو اپنی زندگیوں کا تنہا مقصد سمجھنے کے باوجود

میدان سہی و محل میں اس لئے نہیں اترتے کہ پہلے سے اس میدان میں اترے ہوئے لوگوں کی غریبیت انہیں متغیرک نظر آتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام، صالح، اور متقی اور مقبول الصلوٰۃ نہ ہو تو یہ حضرات نہ ضرور یہ کہ اس کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں انکار کریں گے بلکہ سرسے سے نماز ہی ترک کر دیں گے۔ اور غالباً اس یقین کے ساتھ ترک کر دیں گے کہ کل دار و محشر کے سامنے یہ کہہ کر ہی الذمہ ہو جائیں گے کہ خدایا! ہم تو نماز کو فرض عین ہی سمجھتے تھے اور چوبیس گھنٹہ اس کے لئے باوجود رہتے تھے مگر مومن کی صداؤں اور اقامت محلہ کی نمازوں میں ہم کو خلوص و اہمیت کی روح نظر نہیں آتی تھی، اس لئے ہم نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم باوجود غور و فکر کے اس طرز فکر و استدلال کی کوئی شرعی یا عقلی بنیاد نہیں پاسکے۔ فرض سمجھتے کہ زید اقامت دین کی دعوت دے رہا ہے اور ان لوگوں کو جو اتباع قرآن اور حکم داری اسلام کے مدعی ہیں، ان کی فرض ناستہا سیوں پر بھروسہ کر اور غفلت شعار یوں سے بریدہ کر کے ان کا فرض زندگی یاد دلایا ہے، اور اپنے طور پر اس راہ میں قدم بھی رکھ دیتا ہے لیکن جہاں تک اس کی عملی صلاحیت، خلوص اور غریبیت کا تعلق ہے آپ کے طب کو پورا اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ اور اس کے سارے ہم سفرانہل بے عمل، غیر خلص اور غیر متقی دکھائی پڑتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کی یہ ساری خامیاں آپ کے فرض کو ساکتا اور آپ کو اس کی ذمہ داریوں سے یکدوش کس طرح کر دیں گی۔ کیا آپ نے اس امر کو اس لئے حق

مانا ہے کہ زید اور اس کے ساتھیوں کی یہی رائے ہے؟ کیا آپ نے دین حق کی اقامت کا فریضہ اس شرط کے ساتھ اپنا مقصد زندگی تسلیم کیا ہے کہ پہلے زید اور اس کے ہمراہی ادا لے فرض کا علی بنوت دے لیں، تو ہم اپنے نرم گرم بستروں سے اٹھیں اور اپنی خواہگا ہوں سے باہر قدم نکالیں گے؟ کیا قرآن کی مرکزی دعوت کے آپ اسی وقت تکلف ہیں جب وہ لوگوں کو اس کی راہ میں قربانیاں کرتے دیکھ لیں؟ اگر ایسا نہیں ہے، اور قرآن گواہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہر فرد اپنی استطاعت کے مطابق اس فریضہ کی بجا آوری کا بطور خود ہر حال میں ذمہ دار اور مسئول ہے۔ تو اپنے نفس کی سیدہ سائیاں اور غفلتیں کیا کم ہیں کہ دوسروں کی کمزوریاں ٹھونکنے کی آپ کو فرصت مل جاتی ہے، دوسرے اگر فی الواقع فیلسفہ میں بھلیسا کہ آپ کا گمان ہے تو خدا کے درود اس کے جو ابدہ وہ خود ہونگے، آپ اس کھود کرید کی رحمت بلا وجہ کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اپنے نامہ اعمال کی فکر کیجئے۔ ہاں اگر ان کے حالات سے کچھ درس لیتا ہے تو اس کو لے لیجئے، یقیناً حکیم سے پوچھا گیا، "تم نے ادب کس سے سیکھا؟" جواب دیا "یہ ادبوں سے"۔ مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکیم پیدا کیا ہے، اور ایسی ہی حق میں، غیرت پذیر اور حکمت پسند نگاہوں سے کام لینے کی تاکید کی ہے، سارا قرآن اس نے منضوب اور گمراہ قوموں کے لئے تھیلی تذكروں سے اسی لئے تو بھر دیا ہے کہ مسلمان ان جلیبی حرکتوں کے آ رکاب سے بچیں، اس لئے آپ کا اس

صورت حال میں جو فرض ہونا چاہیئے وہ صرف یہی ہے کہ ان کی خامیوں،
ظاہر و باطنیوں اور غلط کاریوں سے اپنے دامن بچا کر خالص لکھنیت اور
عزیمت کے ساتھ اس جھنڈے کو لے کر آگے بڑھیں، اور اگر ہو سکے تو
ان کے لئے ہدایت، غریمت، خلوص اور توفیق عمل کی دعا بھی کرتے
جائیں، کہ بہر حال ان کی چیخ و پکار، اگرچہ ان کی اپنی حد تک محض "زبانی
تلقین" تھی، مگر آپ کے حق میں مادی اور مذکر ثابت ہوئی، اس لئے وہ
آپ کے شکریہ کے مستحق ہیں نہ کہ مخالفت کے، کہ ان کے انہی "زبانی تلقینوں"
نے غفلت کے پردے چاک کر دیئے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلادیا۔
اس سنا دان اور بد نصیب انسان نے، جو تائید کیوں کے ہجوم میں سر راہ چراغ
لے کر کھڑا ہو اور دوسروں کو تو ان کی فترت مقصود دکھا رہا ہو، مگر خود اپنی
آنکھوں پر ٹی باندھ لی ہو؟ آپ کو ترس تو ضرور آنا چاہیئے، مگر اس پر
آواز سے کہنے اور اعتراضات کرتے رہنا بلے الصافی، اور اس کی پیروی
میں چراغ کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھانا اور پشت بمنزل ہو رہنا حماقت اور
دیوانگی ہے، سید رہے جو دوسروں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے
اور دانا کی کاتقانیہ ہے کہ قائل کی شخصیت کے بجائے اس کے قول کو
دیکھا جائے۔ پس اقامت حق کی پکار سنیں کہ ان بندگان خدا کا طرز عمل
اختیار کیجئے جو سعید ہوں، جو دانا اور حقیقت جو ہوں اور حق کی تعریف
قرآن کی زبان میں یہ ہے کہ:-

الَّذِينَ يَنْتَعِمُونَ الْقَوْلَ جَوَانِ كَمَا نَعْمُ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ

بہتر باتوں کو اپنے عمل و اتباع کے لئے منتخب کر لیتے ہیں۔

اس لیے اس قول ”دعوت اقامت دین — پر اس پہلو سے بحث تو کیجا سکتی ہے کہ کیا وہ ”احسن القول“ ہے یا نہیں؟ لیکن جب آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قول کے حسن ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس کا ہر مسلمان کا تنہا فریضہ زندگی ہونا شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ تو پھر اس پر لبیک کہیے، اور اگر ساری دنیا بھی اس کے اتباع سے جی بھرا رہی ہو تو یقین کیجئے کہ اس سے آپ کی اپنی ذمہ داریوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اور نہ آپ کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے عمل اور غم کا انتظار کرتے رہیں۔ یہ انتظار تو حق پرستی کی ضد ہے اور جو شخص حق کو ماننے ہوئے انتظار کسی پالیسی اختیار کرتا ہے وہ دراصل حق کو بدنام کرتا اور اس کی بے حرمتی اور تصحیک کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اگر ہمیں صاف گوئی پر مبنی کیا جائے تو ہم اس موقع پر اس رسول کے عالم گروہ کی عادات و خصوصیات کو یاد دلائیں جس نے رسول اور اصحاب رسول کے مجاہدات اور اقامت دین کے سلسلہ میں یہی ترلیں کی پالیسی اختیار کر رکھی تھی، جس کے واسطے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ احساس فرض کافی نہ تھا کہ یہ لوگ جس امر حق کے لیے جانفروشی کر رہے ہیں اسی کو ہم نے بھی اختیار کیا ہے۔ اس لیے ان کے پہلو پہ پہلو چل کر اپنے فرض کو ادا کر لیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اس شخص سے علیحدہ رہ کر اس کے نتائج کا اندازہ

رکاتے رہتے اور اس وقت مسلمانوں کی جماعت میں آلتے جب ان کی فتح کے جھنڈے لہراتے دیکھ لیتے (الَّذِينَ يَدْرُسُونَ بَكْرًا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ) عذر فرمائیے کہ ان لوگوں کی ذہنیت جو اقامت دین کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے بھی اس کے لئے آمادہ عمل نہ ہوتے، کتنی ہینا دی مشابہت رکھتی ہے اس ذہنیت کے ساتھ جس پر منافقوں کے طرز عمل کی اساس تھی؛ جس طرح وہ حق کی حمایت، حق کی خاطر نہیں کرتے تھے، اسی طرح ان لوگوں کے نزدیک بھی حق کا مجرد حق ہونا ہی آمادگی عمل کے لئے کافی نہیں، فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کی فتح کا انتظار کیا کرتے تھے اور یہ حضرات قیام دین کے داعیوں کے غم و اخلاص کے بارے میں کسی شخ صدر کے منتظر ہیں لیکن اتباع حق اور ادا کئے فرض میں بھاگنے میں دونوں مشتہک ہیں۔

بیخبری کی انتہا | کاشش معاملہ میں ختم ہو جاتا اور ان سب لوگوں نے انتظارِ ادا و ترغیہ کے صرف سبلی پہلو پر ہی اکتفا کر لیا ہوتا۔ مگر یہ دیکھ کر صبر اور ضبط کا دامن سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے کہ خدا پرستی، اتباع قرآنی اور عشقِ محمدی کی دعویٰ راسخیت میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو اس سماعت ہمالیوں کے انتظار میں شوقِ محسوس بنے بیٹھے ہیں، جب طاعوتی اقتدار کی لال پائی آنکھیں دیکھ کر اقامت دین کے ”جھوٹے مدعی“ میدان سے بھاگ کھڑے ہونگے اور انھیں اپنے جذباتِ طعن و تشنیع کی تسکین دہی کا موقع نصیب ہوگا۔ یہ حقارت، ایک سنجیدہ تقسیم کے ساتھ یہ فرما کر گویا اپنی ذمہ داریوں

کاحق ادا کر دیتے ہیں کہ ہوش سے عاری اور جوش کے اندھے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو قیام دین قیام دین کا شور مچا رہا ہے، حوادث و مشکلات خود ہی ان کا فائدہ پرچہ دیں گے، لیکن شاید انھیں خبر نہیں کہ ان کے اس نشتر طعن کی زد خود ان کی اپنی رگ گلو تک جا پہنچتی ہے۔ افسوس! مسلمان کا دل اب قیام دین کی حسرتوں سے بھی اب اس درجہ محروم ہو گیا ہے کہ اگر خود نہیں کچھ کر سکتا تو دوسروں کا کچھ کرنا بھی اُس کو گوارا نہیں رہا۔ اور نہ اُس کی نیک خواہشات کا اس کے دل میں گزرباقی رہا۔ آخر یہ یاد کرنے کے لئے کہاں سے دل دو مانگ لائے جائیں، کہ جو سینہ دین حق کی محبت اور فدویت کا این بنایا گیا تھا اب اس میں آرزوؤں کی پرورش کی جا رہی ہے، جو صرف مساعی کفر کے خلاف مخصوص ہونی چاہیے تھیں، حالانکہ اگر میرے اندر اتنی غیرت اور محبت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ اور قائم کرنے کے لئے قدم بڑھا سکوں تو میرے ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تمنا سے اپنے قلب دو مانگ کو ایک لمحہ کے لئے بھی خالی نہ ہونے دوں، اور اگر کچھ اللہ کے بندے اس کے لئے قدم اٹھا رہے ہوں تو ان کے لیے اخلاص عمل، ثبات قدم، نصرت حق، حسن انجام اور فوری کام کی دعائیں کروں لیکن اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت حق کی آخری جنگاری بھی میرے اندر بچھ رہی ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر میں اس دعوت حق کو فتنہ قرار دے دوں، لوگوں کو اس کی طرف پڑھنے سے روکنے لگ جاؤں اور اس کے لئے حوادثِ روزگار کی تسلیں کروں، تو میری ہڈی

فریضہ آیت دین

۱۳۴

کی یہ انتہا ہوگی، اور ایسی صورت میں محمد کو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم
معلوم ہونی چاہیے۔ کیونکہ حالات اور ظاہر کے تھوڑے سے اختلاف کے
ساتھ میں بالکل اسی مقام پر ہونگا جہاں سے کچھ کور باطن لوگ محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خدا کا رساتھیں کو اس نگاہ سے دیکھ رہے
تھے جس کا ذکر قرآن کے ان لفظوں میں کیا ہے :-

..... يَكْرِضُونَ بِكُمُ الْمَدَى وَانْزُورُوا فِي هَذِهِ الْآيَاتِ هُوَ لَكُمْ آتِظَارُ

(توبہ - ۱۸) مکر رہتے ہیں۔

یا پھر وہاں، جہاں سے پیغمبر عالم کی دل نشین اور مسخو کن صدائے حق کو یہ
کہہ کر ٹالا گیا تھا کہ:

شَيْءٌ مِّنْ تَرْجُئِينَ رَبِّهِ دَيْبُ الْمُنُونِ یہ ایک دسحران شاعر ہے، ہم اس کے لیے

(طور - ۳) حوادث روزگار کی راہ دیکھ رہے ہیں۔

پس جنہیں اللہ نے عقل دی ہے، انہیں پوری سنجیدگی اور احساس
ذمہ داری کے ساتھ اس طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو نری جہالت کی پیداوار ہے
اور جس کے ساتھ ایمان کی محبت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔

مہدی موعود کے منتظر

آخری گروہ ان لوگوں کا ہے جو مہدی موعود کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان
کے فکر و استدلال کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ آنحضرت صلعم نے تیس سال کے بعد
خلافت راشدہ کے ختم ہوجانے اور پھر قرب قیامت میں امام مہدی کے ہاتھوں

کے از سر نو قائم ہونے کی ضروری ہے۔ اور نقطہ انجام یہ ہے کہ اس نصب العین کے برقی ہونے کے باوجود اب ہم اس کی اقامت کے تکلف نہیں، دین اور اس کے اصول و مطالبات سے جسے جبری کا یہ عالم ہے کہ اب اس قسم کی باتوں کو بھی دلیل سمجھا جاتا ہے اور اتنی زبردست دلیل جو مسلمان کی زندگی کا مسلحہ تنہا ہی لہرہ دیکھ سکتی ہے، ضرورت تو نہ تھی کہ اس قسم کی پہل باتوں کی تردید میں وقت، کاغذ اور روشنائی کا ضیاع برداشت کیا جاتا، مگر اس مصیبت کا کیا علاج کہ اس ایفون کی گولی نے نہ صرف ہمارے عوام بلکہ کتنے ہی مدعیان علم اور دیار باب تقویٰ کو مدہوش اور بے حس بنا رکھا ہے، اس لیے انہیں بتا دینے کی ضرورت ہے کہ جس دیوار کا تم نے مہاراسنہ رکھا ہے اس کی بنیاد ریت سے اٹھائی گئی ہے تاکہ جس کو فرض کی ہلاکت خریدنی ہو پورے علم و شعور کے ساتھ خریدے۔

روایات مہدی کی حیثیت سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ فقہ و مہدی کی خبر ہمیں ملی کہاں سے ہے اور حقایق دینی کی فہرست میں اس کا مقام کیا ہے؟ سید صاحب علم جانتا ہے کہ قرآن کے تسفیات اس کے ذکر سے بالکل خالی ہیں حالانکہ اگر تعلیمات دین میں اس امر کو کوئی ایسی اہمیت، جو ہماری زندگی کا مقصد ہی بدل دے سکتی ہو، حاصل ہوتی تو عقل عام چاہتی ہے کہ قرآن اس کے متعلق ہم کو واضح ہدایتیں دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اے دے کے اس کا ذکر روایتوں میں آتا ہے، مگر یہ روایتیں بھی اس پایہ کی ہیں کہ جلتہ اولیٰ کی کتبِ جاوید میں سے کسی ایک کے اندر بھی وہ ماہر نہ پاسکیں۔ نہ امام بخاری نے ان کو درج

اعتنا سمجھا۔ نہ امام مسلم نے نہ امام مالک نے، صرف بعد کے طبقہ کی کتابوں میں یہ دکھائی پڑتی ہیں۔ لیکن جب ان کو خدا نہ معیار تحقیق پر کھکر پرکھا جاتا ہے تو ایک روایت بھی کھری ثابت نہیں ہوتی، اور ان کے اکثر و بیشتر راوی شیعہ تھے۔ روایت کے الفاظ پر نگاہ ڈالئے تو ان میں صاف طور پر شیعوں کے مخصوص عقائد اور خیالات کی روح جھلکتی نظر آتی ہے۔ یہ وجہ ہے جن کی بناء پر علمائے محققین کا ایک گروہ ان احادیث کو افسانہ سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا۔

نرالی منطق | لیکن اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ احادیث موضوع نہیں ہیں، اور فی الواقع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طہور مہدی کی پیشین گوئی کی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس کو اقامت دین کے فرض سے کیا تعلق ہے؟ اس سے زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ اتنی ہی تو ہے کہ اس دنیا کا نظام فنا ہوتے سے پہلے ایک دور مبارک آئے گا، جب سطح زمین کے ایک ایک گوشے سے ظلم اور فساد مٹ جائے گا، دنیا عدل سے بھر جائے گی اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی طرح کی "خلافت علیہما السلام" ہفت اقلیم میں قائم ہو جائیگی۔ لیکن اس سے یہ کس طرح لازم آگیا کہ بیچ کے زمانوں کے لیے ساری دنیا پر کفر و طاغوت کی فرماں روائی مقرر ہو چکی ہے؟ اس میں تو کوئی دُور کا بھی اشارہ اس امر کا موجود نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کے اختتام سے لیکر طہور مہدی تک نے اس کے کسی بھی خطہ پر اللہ کا دین قائم نہ ہو گا۔ بحالات اس کے تاریخ گواہ ہے کہ خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے ستر برس بعد ہی حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے ماتھوں ملکیت اسلام میں قریب قریب دہی بہار سعادت چھ آگئی جو خیر القرون میں تھی

اور اس دور کو بھی خلافت راشدہ کا دور تسلیم کیا گیا، اس کے علاوہ جس پایہ کی ظہور مجددی والی روایات ہیں اسی پایہ کی دوسری روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ پیشین گوئیاں کی گئی ہیں کہ مجددی موعود کے علاوہ اور ان سے پہلے اور بھی علمبرداران قیام دین اٹھیں گے جن کی حمایت و نصرت مسلمانوں پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر دورِ ائمہ میں ذکر کی جاتی ہیں:-

(۱) اخذاً رأیتکم الا لیات السود قد جب تم یہ دیکھنا کہ خراسان کی طرف سے سیاہ جہات من قبل خراسان فاترہا نشانات آرہے ہیں تو وہاں پہنچنا۔ اگرچہ وہ عموماً علی الشلیح فان فیہا خلیفۃ تمہیں برت کے اور گھسٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے اللہ المصلحی۔ اس لئے کہ ان نشانات کے امدد اللہ کا ہدایت

یا نفع خلیفہ ہوگا۔

(۲) یخرج رجل من وراء النہر یقال اور اودانہر سے عارت حرات نامی ایک شخص لے الحارث حرث علی المقد متد بکے گا جس کا پیش درپیش اللہ منصور نامی ایک آدمی رجیل یقال لہ منصور یکن لالہ محمد ہونگا، وہ آل محمد کے لئے قوت اور اقتدار پیدا کرے گا کما مکننت قریش لرسول اللہ وجیب جس طرح کہ قریش نے رسول اللہ کے لئے کیا، اس علی کل مسلم نصرۃ۔ (ابوداؤد) کی مدد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔

یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ ان روایتوں میں جن اشخاص کے ظہور کی خبر دی گئی ہے ان سب سے مراد ایک ہی شخص یعنی وہی مجددی موعود ہیں، کیونکہ مجددی موعود کا ظہور حسب بیان روایات، مدیرہ منورہ سے ہوگا نہ کہ اودانہر یا خراسان سے اسی طرح ان کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا نہ کہ عارت حرات نیز یہ کہ وہ اہل عرب کے جلو میں

فریضہ اقامت دین
 نکلیں گے نہ کہ خراسانی یا تورانی افواج کو لے کر، پھر یہ غلط نہیں بھی نہ ہونی چاہئے
 کہ ان روایات میں حصر ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 تمام داعیانِ حق کی فرست گنا دی ہے جو قیامت تک اقامت دین کا حکم
 لے کر اُٹھیں گے۔ بلکہ ان روایتوں میں، بیشہ طیکہ وہ بھیج ہوں، صرف بعض
 افراد اور زمانوں کا ذکر آیا ہے، اور مقصود اس امر کی تاکید ہے کہ جب کبھی
 بھی ایسے مواقع پیش آئیں تو ہر مسلمان کا فرض ہو جائے گا کہ خدا کی راہ میں
 اپنے کو پیش کر دے۔

پس ان روایات میں نہ صرف یہ کہ ہمدی موعود کے بارے میں حق کے
 مجاہدوں اور دینِ قیم کو زندہ و پایندہ کرنے والوں کی آمد کی بشارت سنائی
 گئی ہے بلکہ ہر مسلمان پر واجب گردانا گیا ہے کہ سر کے بل بھی چیلنا پڑے تو چلکر
 ان دعاۃ حق کے پاس پہنچے اور ان کی اعانت و اطاعت میں جان کی بازی
 لگا دے۔ اس طرح ان ادیان کی جڑ کٹ جاتی ہے جو ہمدی موعود کے نام سے
 پیدا کر لئے گئے ہیں۔

پھر قطع نظر ان روایات کے اصل سوال تو فرضِ زندگی کا ہے۔ جب
 یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اقامت دین کا فریضہ ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد
 وحید اور انکی خاطر جد و جہد کرنا اس کے ایمان کا معیار و منظر ہے اور جب مومن
 کی عینِ فطرت ہی یہ قرار دی گئی ہے کہ وہ باطل اور منکر کو جینے کا حق نہیں دینا
 چاہتی خواہ وہ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی موجود ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی ہرگز
 اور اتباعِ قرآن کے عند کا سب سے پہلا اور سب سے آخری مطالبہ ہی یہ ہے

کہ انسان کا پائے سعی و جہد اس وقت تک نہ تھکے جب تک کہ دین انہی کی ایک دفعہ بھی معطل ہے اور زمین کا ایک وزہ بھی باطل کے پاؤں تلے دبایا ہے، تو ہر مومن کو یہ جہد لازم کرنی پڑے گی اور ہر حال، ہر دور، ہر ماحول، اور ہر جگہ کرنی پڑے گی۔ امام مہدی اگر آئیں گے تو وہ اپنا فرض ادا کریں گے نہ کہ میرا اور آپ کا، ان کی تمام دوڑ و دھوپ اپنے اس بوجھ کو سر سے اتارنے کے لیے ہوگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر ڈالا گیا ہوگا، ان کا کوئی فعل کسی بھی مدعی اسلام کے ادا کئے فرض کا قائم مقام نہ ہوگا۔ نہ تو وہ کسی دوسرے کے لئے نماز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے، اور نہ ہی جہاد قتال کریں گے۔ آپ آج ہی ان کی مساعی پر تکیہ کئے بیٹھے ہیں، جبکہ ان کا جہاد ابھی عالم تصور اور دینائے آرزو سے باہر بھی نہیں آیا ہے۔ مگر یقین کیجئے کہ وہ اس وقت کے بھی کسی مسلمان کے عوض تلوار نہ چلائیں گے جو ان کے زمانہ میں موجود ہوگا۔ اس وقت بھی ہر مسلمان کو اپنا اپنا فرض ٹھیک اسی طرح ادا کرنا ہوگا جس طرح امام موصوف کو، یعنی حضرت مسیحؑ کے لفظوں میں "ہر شخص کو اپنی صلیب خود اٹھانی ہوگی" اور جو ایسا نہ کرے گا "آسمانی بادشاہت" میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ دعا اور یہ آرزو تو ضرور کرنی چاہیے کہ اس کو وہ دور سعادت دیکھنا نصیب ہو جب امام مہدیؑ اپنی تمام تربیتوں کے ساتھ ظہور فرما ہوں گے، اور ظلم و فساد کے بوجھ سے کراہتی ہوئی دنیا عادل و قسط کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ مگر ایک لمحہ بھی اس کو اس وہم میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ حضرت موصوف کے صدقہ میں اب سارے مسلمان بندگی کی

ذمہ داریوں یعنی اقامت دین کی جدوجہد سے سبکدوش کر دے گئے ہیں جس طرح عیسائی حضرات اس خوش گمانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ مسیح علیہ السلام مسیحی پرچہ کرم کو حسن عمل سے بے نیاز کر دیا ہے۔

احتسابِ نفس کی ضرورت اقامت دین سے دامن بچانے والے مسلمانوں کے یہ پانچ مختلف گروہ ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان میں سے ہر گروہ کے خیالات اور دلائل کو بیان کر کے ان کی غلطی واضح کی جائے۔ توقع ہے کہ ان معروضات پر ٹھنڈے دل سے اور حق طلبی کے جذبات کے ساتھ غور کیا جائے گا اور روایتی، گروہی، سیاسی اور تقلیدی تعصبات سے بالاتر ہو کر خالص خدا پرستانہ نقطہ نظر سے اپنے مشاغلِ زندگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ یاد رہے کہ نفس ایسا احتساب کرنے میں سخت حیلہ گراور فریب کار واقع ہوا ہے۔ اس پر کسی غیر مانوس اور نامطلوب حقیقت کا سامنا کرنا بڑا ہی شاق ہوتا ہے۔ اور اس حقیقت کے خلاف تو وہ اپنے ترکشِ دجل کا آخری تیرسک استعمال کر ڈالتا ہے۔ جو اس سے قربانیوں کی طلب گار ہو۔ صرف جان اور مال ہی کی قربانیاں نہیں بلکہ جذبات و حسنیات کی بھی۔ پندارِ علم و فکر کی بھی۔ سابق طرز عمل کی محبت اور عصبیت کی بھی، کہ بسا اوقات ان چیزوں کی قربانیاں جان و مال کی قربانیوں سے بھی زیادہ دشوار ہوتی ہیں۔ اور ہم سے نود حق کی بجلی بجھتی ہے اور دل بکاڑا ٹھٹھا ہے کہ سمجھتا ہوں کہ سبقتِ قبیلہ ہی ہے، اور ہم نفس کے حیلے اور دوسو سے اٹھتے ہیں اور انسان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب تم کی تیری ساری تک دو باطل کی راہ میں تھی؟ کیا زمانہ گئے اقطاب

و ابدال اور وقت کے مراکز علم و دانش جن سمتوں کی طرف جارہے ہیں وہ مسب
کی مسب غلط ہیں ؟ یہ سوالات نفسیاتی حربوں سے اتنے مسلح اور اتنے جذبات
انگیز ہوتے ہیں کہ انسان ان سے مسحور ہو کر بغیر نہیں رہتا، اور ایک چیز
کو حق سمجھنے کے باوجود اسے حق نہیں مانتا۔ یہ نفس انسانی کی وہی جلی گزری
ہے جو ہر دعوت حق کے قبول کرنے سے مانع ہوتی رہی ہے اور ہر نبی کی آواز
کے جواب میں بد بخت انسانوں کی زبان سے یہ آواز بلند کرتی رہی ہے کہ:-
بَلْ نَسْمَعُ مَا الْقَيْنَا عَلَيْنَا بَاطِلًا ہم تو اُسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے
اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔

پس نفقہ کی اس مہلک کمزوری اور وسیع کاری سے پوری طرح
چوکتے ہو کر اپنے فکر و عمل کا احتساب کرنا چاہیے، اور اس اصول کو کبھی نہ
بھولنا چاہیے کہ حق و باطل کا معیار نہ تو کوئی شخص ہے۔۔۔ بجز ایک شخص
کے جس کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے، اور نہ ہی کوئی جماعت ہے۔۔۔
سوا ایک جماعت کے، جس کو دنیا اصحاب محمد کے نام سے پکارتی ہے۔۔۔
اس لیے اس سلسلہ میں صرف اللہ کی کتاب، اور اس کے رسول کی سنت، اور
اصحاب رسول کا اُسیومی ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اگر ان چیزوں میں زندگی
کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کا ہر سانس اقامت دین
کے ذکر و فکر اور سعی و جہد میں بسر ہونا چاہیے تو پھر اس کے بعد اس کے اقربان
اور امتثال میں نہ تو کسی پیر و مرشد کی ارادت مانع ہونی چاہیے، نہ کسی شیخ و امام
کی عقیدت، نہ تو کسی ہمتاؤ کا لٹڈ اس ادا کے فرض سے باز رکھنے کا حق

رکھتا ہے اور نہ کسی جماعت کا تعصب، نہ کسی دیرینہ روش کی حمیت کو اس
 راہ میں آڑے آنا چاہیے۔ نہ کسی فکر سابق کی عصبیت کو، کہ یہ سب چیزیں نفس
 کے حجابات اور شیطان کے فتنے ہیں، اور قدرت نے ان کو انسان کے گوش
 و چشم پر صرف اس لیے پھیلا دیا ہے تاکہ اس کی حق پرستی کی آزمائش ہو۔ ہر گز
 ہے وہ بندہ جو ان حجابوں کو چاک کر کے اور ان فتنوں کو کچل کر اپنے فرض
 کی پکار پر حرکت میں آجائے، ورنہ یاد رہے کہ اپنے ذاتی رجحانات کی پیچ
 میں یا اپنے جماعتی افکار و متاسل کی حمایت و عصبیت میں، یا بزرگوں کی
 تقلید میں، اس سے گریز کرنا اپنے آپ کو دانستہ تدریجاً کٹ کرنا ہے کسی
 بزرگ کا طرز عمل ہم کو خدا کی گرفت سے بچا نہیں سکتا، جب تک یہ راز حق
 دل پر نہ کھلا ہو، انسان کسی حد تک تو معذور تصور کیا جاسکتا ہے، مگر تب
 حقیقت بے حجاب نظر آئی، اور دل نے اس کی صداقت کا اعتراف کر لیا تو بس
 یوں سمجھئے کہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اس وقت اعتذار کے سارے دروازے
 بند ہو جاتے ہیں۔ اب آگے یا تو آمادگی عمل اور کھارانی حیات ہے یا پھر
 انکار فرض و حصول نامرادی، کیونکہ حق کو حق سمجھ لینے کے بعد اس سے
 انکار اور اعراض کرنا اس سنت فرعون کی پیروی کرنا ہے جس کے متعلق

قرآن کہتا ہے کہ:-

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّسْمِكُؤُا
 قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَعَلْنَا
 بَيْنَهُمْ وَاسْتَقْبَحُوا أَنْفُسَهُمْ

جب فرعون اور اس کے پیروں کے سامنے ہماری
 نشانیاں بالکل کیلئے طور پر آئیں تو انھوں نے کہا
 یہ تو زاحادو ہے۔ اور باوجود اس کے کہ ان کے

زینۃ آفات دین۔

ظالمًا وعلوًا۔

۴۴۱

دل ان نشانیوں کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے
انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر انکو ماننے سے انکار کر دیا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ اس سنت کے پیرو ہیں اور —
”ظلم وعلو“ نہ سہی — گروہ پرستی اور انکا پرستی کے باعث جمعہ و جمعہ
واعتقالاتہا النفسیہ کے مرض میں مبتلا ہیں۔ کاش اس مرض
کی خطرناکی کا احساس کیا جاتا اور جو راہ اللہ نے ان پر کھول دی ہے اس پر
چلنے سے کوئی تعلق مانع نہ ہوتا۔ ورنہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ اعتراضات حق ان کے
جہنم کو کچھ ہلکا کرنے کے بجائے اٹکا سخت کر دیگا۔

آخری گزدارشیں | ابتدائے بحث سے لے کر یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا
اُس کا مدعا صرف یہ ہے کہ امت مسلمہ نے جس نصب العین کی ذمہ داری
اپنے کندھوں پر لی ہے اس کا حق ادا کرے۔ جن اصولوں پر اس کے وجود
کی بنا رکھی گئی ہے ان کو از سر نو اپنا مرکز عمل بنالے، اور حالات زمانہ،
مشکلات ماحول اور مصالح وقت سے صرف نظر کر کے، نیز نفس و شیطان
کے اختراع کیے ہوئے حیلوں اور دسوسوں سے دل و دماغ پاک کر کے
اپنے چھوڑے ہوئے فرض زندگی کو سرانجام دینے میں لگ جائے، بلاشبہ
یہ بڑی کٹھن راہ ہے اور اس کا ہر قدم کانٹوں سے بھرا ہوا ہے مگر خدا کے
حق کی بارگاہ تک جانے والی اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں، مقصد حیات
کی اس توضیح اور تبلیغ کے بعد آخری گزدارشیں یہ ہے کہ جن لوگوں کو
تلوے ان کانٹوں کا خیر مقدم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ان کے لئے آخری

چارہ کار جس کو برداشت کیا جاسکتا ہے، یہ ہے کہ وہ جہاں ہیں دیں قدم روکے کھڑے رہیں، اور کم از کم دوسرے پوچھنے والوں کو تو یہ ضرورت بتا دیں کہ گوہم میں اس راہ دشوار گزار کو طے کرنے کی ہمت نہیں، مگر حق اور نجات کی شاہراہ ہے یہی۔ یہ اس لئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ کے روبرو ترکِ فرہن کے ساتھ ساتھ کٹانِ حق کے حرم میں بھی نہ مداخلت فرمیں، اور اگر بدقسمتی سے یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے قدموں کی طرح اپنی زبانوں کو بھی روکے دیں۔ مگر خدا را دوسروں کو اس راہ سے روکنے کا بوجھ اپنی گردن پر نہ لیں۔ یہ ”حدیث السبیل“ کی وہ لہنت ہے جس کے تصور ہی۔ یہ ایک مسلمان کے روکنے کھڑے ہو جانے چاہئیں، یہ بعینہ وہی روش ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں اشیقائے یہود نے اختیار کی تھی، اور جس کے جواب میں حضرت مسیحؑ نے فرمایا تھا:-

”لے لے رہا ہمارے فقیہو! اور فریسیو! تم پر انہوں نے ہے کہ تم خدا کی مادت پر لوگوں پر بند کرتے ہو۔ نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔“

خدا نہ کہے کہ کوئی مسلمان اس حد تک آپ اپنی دشمنی پر کمر بستہ ہو جائے، اور خود تو اقامتِ دین کی جدوجہد سے جی چراتا رہی ہو۔ اور وہ کوئی اس سے باز رکھنے کا موجب نہ ہے۔

اقامتِ دین کے اصول و مناسبات

جب یہ بات واضح ہو چکی کہ ہماری زندگی کا نصب العین بہر حال اللہ کے

دین کو قائم کرنا ہے تو اب ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نصب العین کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ آیا اس کا کوئی مخصوص طریق کار ہے یا ہمیں سمت سے چاہیں اس گول کی طرف مارچ کر سکتے ہیں؟ سر میں لوگوں نے اجتماعیات کا مسہرزی مطالعہ بھی کیا ہو گا، ان کے لیے یہ معلوم کر لینا چاہیے دشواریاں ہیں کہ ہر جماعت کا ہر کسی خاص مقصد کو لے کر اٹھی ہو جس طرح ایک مخصوص طریق فکر اور زاویہ نگاہ ہوتا ہے اسی طرح اس کی تالیس تعمیر اور تنظیم کا انداز بھی مخصوص ہوتا ہے۔ اس میں طریق فکر، اس زاویہ نگاہ اور اس انداز تعمیر کا تعین وہی مقصد کرتا ہے جس کیلئے یہ جماعت اٹھی ہے مثلاً اگر آپ کو ایک نیشنل اسٹیٹ قائم کرنا ہو تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے فیملیوں کے دلوں کو وطن اور قوم کے عشق اور اختتام سے معمور کریں اپنے اوپر آپ حکمران ہونے کا عقیدہ اور غم پیدا کریں، پھر قومی ناکوس کی قربان گاہ پر شمار ہو جانے کے لئے ان کے اندر سرفروشی کے جذبات پیدا کریں۔ جب یہ سب آپ کر لیں گے اور اس طرح کے آدمی آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو سمجھیے کامیابی کی تمام شرطیں آپ نے پوری کر لیں، آپ کو یہ دیکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کہ میرے جھنڈے کے نیچے جو لوگ جمع ہیں وہ تو سید کے متعلق رسالت کے متعلق اور قیامت اور جزائے عمل کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان کے اندر غمیب کی پابند کتنی ہے؟ انہوں نے احسان و تقویٰ، عدل و انصاف، رحم و مروت، عفت و پاکدامنی، جو وسوسات و غیرہ اوصاف سے اپنے کو کہاں تک آراستہ

۱۴۶
 فریضہ اقامت دین
 کر رہا ہے، ان میں سے کسی چیز کو دیکھنے کی حاجت نہیں، کیونکہ جو مقصد اور
 نصب العین آپ کے سامنے ہے، اس کے لیے یہ چیزیں سرے سے مطلوب
 ہی نہیں، بلکہ شاید کچھ مضر ہی ہوں، یہاں تو جو شے مطلوب ہے وہ صرف
 حریت کی غیر مشروط عداوت و مخالفت اور قوم، قومی اقتدار، قومی وقار اور
 قومی عروج کی انتہائی شہینگی اور فداکاری ہے۔

اسی طرح اگر آپ ایک ملک میں کمونزم کا اقتدار اور کمیونسٹ نظام
 قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے وہاں کے باشندوں کے ذہنوں میں کمیونسٹ
 فلسفہ زندگی، کمیونسٹ نظام حیات و حکومت اور کمیونسٹ نظریہ اخلاق کی
 خوبیاں اُتار دینی ہونگی، سرمایہ داری کے ظلمات دلوں میں شدید تاریکی پیدا
 کرنی ہوگی۔ مارکس اور لینن کے ساتھ وہ عقیدت پیدا کرنی ہوگی جو خدا اور
 پیغمبر کے لئے اہل مذہب کے دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ اور خدا، رسول، مذہب
 آخرت، اخلاق اور اعمال صالحہ کے الفاظ کو خود غرض سرمایہ پرستوں کے
 ہتھکنڈے قرار دے کر اور ان کے نقوش ارادت کو ذہنوں سے مٹا کر
 خالص مادی تصویر حیات اور حیوانی تصویرات کائنات ان پر ثبت کرنا ہوگا۔ پھر
 جب آپ یہ بنیاد جمالیں گے، اور یہ خیالات اور نظائیر ایک معقول تعداد
 میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنالیں گے تو ان سب کو ایک جتنی پس منسلک کر کے
 ایک طرف باقی عوام کو اپنے پرچم کے زور سے مسح کرنے کی عہد و عہد
 جاری رکھیں گے اور دوسری طرف خفیہ اور علانیہ تمام ممکن ذرائع سے موجودہ
 نظام حکومت کے تحت کو اٹھنے کی ہم شرع کر دیں گے۔ تاکہ ان کے عوام کے ہاتھوں

یہ تخت الٹ کر اشتراکی حکومت قائم ہو جائے۔

علیٰ ہذا القیاس اگر ایک شخص منظم طریقہ پر رہنمی کرنا چاہتا ہو تو وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرے گا جو مضبوط جسم، بے خوف دل اور سفاک فطرت رکھتے ہوں۔ ایسے دمی اسکے کسی کام کے نہ ہونگے جو نرم دل، اور غارت گری و خوریزی سے متصف ہوں۔ پھر اپنے مقصد کے مطابق لوگوں کو جب وہ حاصل کر لے گا تو ان صفات مطلوبہ کا ان میں مزید استحکام پیدا کرنے کی تدبیریں کرے گا، لوٹ مار کے انھیں گرو سکھا کے گا، اسلحہ مہیا کرے گا، تپ کہیں جا کر اپنی مہم کا آغاز کر سکے گا۔

غرض دنیا کی ہر بات مقصد جماعت کا یہی حال ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کو اپنے اندر جگہ دیتی ہے جو اس کے پیش نظر مقصد سے قلبی لگاؤ رکھتے ہوں اور لازماً ایسے ہی طریق کار اور ایسی ہی پالیسیاں اختیار کرتی ہے جو اس مقصد کے فرائض سے پوری طرح ہم آہنگ ہوں۔ امت مسلمہ کھلانے والی جماعت اور قیام دین کا مقصد بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بھی ایک خاص طریق کار ہونا چاہیے۔ آئیے ابھی وہ طریقہ کیا ہے ؟

اس غرض سے جب ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو فطرۃً وہ قرآن اور سنت پر ہی جا کر ٹھہرتی ہے۔ اور جب واپس لوٹی ہے تو طمانیت کی ٹھنڈک لے کر لوٹتی ہے جس طرح قرآن اور صاحب قرآن نے اقامت دین کے نصب العین کو پوری تشریح اور وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اسی طرح اس کے طریق کار کے بارے میں بھی کسی حجاب کو حائل نہیں ہونے دیا ہے، بلکہ ایک دیدہ و بنا کو

یہ طریقہ قرآن و سنت کے صفحوں میں اسی طرح نمایاں نظر آتا ہے جس طرح اندھیری راتوں میں آسمان کے سینہ پر لکھنیاں۔ قرآن، قرآن کے لایزالے اور قرآن کے بھیجنے والے سینوں نے اس طریق کار کی طرف رہنمائی کی ہے۔ جو کہنے میں تو تین الگ الگ وجود ہیں مگر زیر بحث مقصد کے اعتبار سے تینوں دراصل ایک ہی ہیں۔

قرآنی اصول و نکات | قرآن کو غور سے پڑھیے اور اس کی تمام تعلیمات کو مجبوری طور پر سامنے رکھیے تو بڑی آسانی اور وضاحت کے ساتھ وہ اصول و نکات ہاتھ آجاتے ہیں جن پر اقامت دین کی جدوجہد کی جانی چاہیے، اور یہی اصول و نکات دراصل تعلیمات قرآن کا مکمل ہیں، یعنی ان کے ذریعے حقیقت سالک قرآن کی بحث کا مرکز ہی ایک مقصد ہے۔ مقصد اقامت دین ہے۔ اور اس کی ساری تفصیلات اسی مقصد کے اصول کی شرح ہیں لیکن اس حقیقت کو اجاگر اور اس مکمل کو چل کرنے کے لئے قرآن کے چشمہ بینوں کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس کے لئے کافی وقت درکار ہے اس لیے ہم اس موقع پر قرآن کی صرف ان آیتوں کی طرف توجہ دلائیں گے جو مسلسل ایک ہی رکوع میں دیج ہیں، اور ہمارے محبت کے لحاظ سے گویا پورے قرآن کا خلاصہ ہیں یعنی اقامت دین کے جو اصول و نکات قرآن کے سیکڑوں صفحات میں پھیلا کر بیان کئے گئے ہیں وہ یہاں چند سطروں میں سمیٹ دیئے گئے ہیں۔ یہ آیتیں اقامت دین کے طریق کار کے نہ صرف عملی اصولوں ہی کی وضاحت کرتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ان اصولوں کی ترتیب اور اس نصیب انہیں کے فطری ارتقاء کے

تدریجی ادوار و منازل کی نشاندہی بھی کرتی ہیں، اس لیے ان آیتوں کو ایک بار ترتیب کے ساتھ پڑھ لیجئے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا..... وَاتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرَّوْا وَاتَّخَفُوا مِرْحًا بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ.....

اے ایمان لائے والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، غیباً کہ تقویٰ کا حق سچا اور تم کو موت نہ لگے، مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اور تم سب ایک اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، اور ٹوٹی ٹوٹی نہ ہو جاؤ۔ اللہ کے احسن احسان کو یاد رکھو جو تم پر ہوا ہے، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے تمہارے دل باہم جڑ کر دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی ہو گئے..... اور چاہئے کہ تم وہ گروہ بنو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکتا رہے۔ ایسے ہی لوگ فلاح یاب ہونگے اور دیکھو کہ میں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو افعہ بدایتیں پاس نہ کیے باوجود ظالموں میں مبتلا گئے، اور اختلافات میں

(آل عمران - ۱۱۱) متبذرا ہو گئے۔

ان آیات کا زمانہ نزول مدینہ کی ابتدائی زندگی یعنی ۳؎ یا ۴؎ ہے یہ وہ زمانہ ہے جب امت مسلمہ کی اجتماعی اور سیاسی زندگی تاسیس و تعمیر کے

ابتدائی مرحلوں سے گذر رہی تھی عین اس زمانہ میں یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقامتِ دین اور نظامِ مومنین کا ایک مختصر مگر جامع رہائی پر درگرم لے کر آئیں۔ اس رہائی پر درگرم پر غور کیجئے تو بالترتیب اس کے سب ذیل تین اجزاء یا تین نکات نظر آتے ہیں:-

(۱) التزامِ تقویٰ۔ (۲) اعتصام بحبل اللہ (۳) ابراہیم المعروفہ اور نبی شن

ان نکات سے گناہ کو تفصیل کی روشنی میں دیکھیے۔

(۱) التزامِ تقویٰ

پہلی چیز جو اقامتِ دین کے سلسلہ میں مطلوب ہے، اور جس کو اس فقرہ کا سنگ بنیاد کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتَقُوْا اللّٰهَ حَقَّ تَقَاتِهٖ وَلَا عَزُوْا عَنْہُ الْاَیْمَةُ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ہے۔ یعنی ہر وہ فرد جو ایمان کا دہی ہو اور جو اس فرض کو ادا کر کے اپنے سر سے بندگی کا ذمہ اتارنا چاہتا ہو، اس کے لئے یہ لازم ہے کہ اللہ کا "تقویٰ" اختیار کرے اور دم داپیس، ہر آن اور ہر لمحہ ایک "مسلم" کی طرح زندگی بسر کرے۔ تقویٰ کا مفہوم، جو قرآن نے متعین کیا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا ٹھیک ٹھیک اتباع کیا جائے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان کی پاسداری کی جائے۔ اس کے کسی امر کی عدم تعمیل سے بھی ڈرا جائے اور کسی نہی کے ارتکاب سے بھی خوف کھایا جائے اور مسلم کے معنی ہیں فرمانبردار اور اطاعت کدیش کے، یعنی وہ شخص جس نے ادا کر آئی کے سامنے رضا کارانہ اپنی گردن جھکا دی ہو۔ تو گویا اقامت

دین کے پروگرام کا پہلا نکتہ یہ ہوا کہ انسان سب سے پہلے خود اپنے آپ پر اللہ کے دین کو قائم کرے، خوف ورجا کی ساری نیاز مندیاں بس اسی ایک ذات کے لئے محض ہوں کر دے اور تسلیم و تعظیم اور تذلل و تواضع کے تمام جذبات اسی کی رضا جوئی میں متار کر دے۔ تمام اطاعتوں سے مشغول ہو کر اسی ایک آقا کی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن میں ڈال لے۔ اپنے نفس کو ان تمام رذائل سے پاک کرے جو ناخوشنودی رب کے موجب بنتے ہیں اور ان تمام محاسن سے آراستہ کرے جو رعنائی الہی کے باعث ہیں۔ اپنے کو اللہ تعالیٰ کا ہمہ وقتی غلام سمجھتا رہے اور اس کے کسی حکم کی کٹاوتی میں نہ تولیت و بل کرے اور نہ دلی تنگ ہو۔ اپنی نگاہ کو رہائے حق اور اقبال امر رب پر پوری طرح جمائے رہے خواہ کتنی ہی مخالفتیں، مصیبتیں، ماساز گاریاں اور دل شکنیاں اس کی راہ میں کیوں نہ حائل ہوں، کہ دراصل یہ پتھر پر مشکلات و مصائب نہیں ہیں بلکہ ابتلائے حق اور التزام تقویٰ کی وہ امتحان گاہیں ہیں جن سے گزرے بغیر کسی دینی ایمان کا ایمان و اتقا خدا کے ہاں مستند اعتبار اور شرف قبول نہیں حاصل کرتا جیسا کہ قرآن کا فیصلہ ہے:-

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ
الْأَنْفُسِ وَالْمَوَاتِ وَبَشِيرٍ
الْمُتَابِعِينَ الْخ (زبور - ۸۰)

ہم ضرور تم کو (یعنی تمہارے ایمان کی) خطروں اور ناقوں اور تمہارے مالی و جان اور پیداوار کے نقصانوں کے ذریعہ آزمائیں گے اور اسے بھی اُن لوگوں کو کامرانی کا ثرہ سنار جو ان خطرات و نقصانات کو صبر و ضبط کے ساتھ

برداشت کر لیں الخ

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْعُوكَ وَإِنْ يَقُولُوا
 آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقِدُونَ وَقَدْ
 فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
 صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
 کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ میں اتنا
 کمدینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے
 اور انھیں پرکھا نہ جائے گا؟ حالانکہ (یہ آزمائش
 ہماری ہمیشہ کی سنت ہے اور) ہم نے ان سے
 پہلے بھی لوگوں کو پرکھا ہے۔ سو یقین رکھو کہ
 اللہ تعالیٰ یہ ضرور دیکھے گا کہ تم میں سے کون سچے
 (عنکبوت - ۱)

ہیں اور کون جھوٹے۔

ہیں ان چیزوں سے گھبرانے کے بجائے ان کا خوش دلی کے ساتھ
 خیر مقدم کرنا چاہیے، ورنہ وہ دل ایمان کا لذت شناس نہیں ہو سکتا جو ان
 حقائق کے آگے سپرد اللہ اور دینہ تقویٰ کے نور سے بھر جائیں ہو سکتا۔ اسی آزمائش کی جنت سے نکلتا ہو
 نرہ ہو کر ہمیں چاہیے جو عزم و اللہ کی پاسداری اور احکام قرآنی کی پیروی میں اپنے جانی،
 اور مالی، گروہی اور طبقاتی، قومی اور وطنی مفادات کا بچاؤ نہ کر لینے کی
 فکر کرے۔ اور اتباع حق کو جان و مال کی کامل حفاظت کے ساتھ مشہور
 رکھتا ہو۔ ایسے شخص کی زبان پر اسلام، اور اس کی شکل و صورت میں تعریف
 تو ہو سکتا ہے مگر اس کا باطن ان ظاہر ان قدس کا آشیانہ نہیں بن سکتا
 غرض ابتلائے مومنین اللہ تعالیٰ کی ایک عام سنت ہے، اور اسی سنت
 کو پوری کرنے کے لئے اس نے اسلام اور القا کا راستہ مشکلات اور
 مصائب کی چٹانوں سے بھر رکھا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ و اللہ حق
 تعالیٰ کے قربان الہی کی تعمیل کرنا چاہتا ہو اس کو ان چٹانوں سے

مکمل کرنا اور ان کی ٹھوکریں برداشت کرنا ناگزیر ہے۔

(۲) اتحاد و تنظیم

اس پروگرام کی دوسری دفعہ یا دوسرا نکتہ **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا** کے الفاظ میں بیان ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اہل ایمان جو اپنی انفرادی اصلاح و ترقیہ میں کوشاں اور احکامِ الہی و حدودِ خداوندی کی پابندی میں سرگرم عمل ہوں، مل کر ایک مضبوط اور منظم جماعت بن جائیں، اور ان کو باہم جوڑنے اور متحد کرنے والی چیز نہ تو کوئی نسلی رشتہ ہو نہ کوئی وطنی مفاد، نہ کوئی معاشی و سیاسی غرض ہو، نہ کوئی دنیوی اور مادی مقصد، بلکہ صرف اللہ کی "رہی" یعنی وہ کتاب ہو جس کو قرآن کہا جاتا ہے، وہ شریعت ہو جس کی پیروی کا ہر مومن نے عہد کیا ہے، وہ دین ہو جس کی اطاعت و اقامت کے لیے بندگانِ خدا کی آمیزش ہوئی ہے۔ پس یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ اسلام کے نزدیک نفسِ اتحاد ہی کوئی مطلوب و محبوب شے ہے۔ اگر اتحاد کی دنیا کسی فاسد مقصد پر رکھی گئی ہو، تو نہ صرف یہ کہ وہ اسلام کا مطلوب نہیں بلکہ اس کی نظروں میں نہ عدد درجہ مردود و مبغوض ہے اور اس اتحاد سے بال پر اب بھی مختلف نہیں جو چوروں اور ڈاکوؤں کے مابین ہوا کرتا ہے۔ اسلام کا مطالبہ اس اتحاد و اختلاف کا ہے جس کا شیرازہ اتباع حق اور اقامت حق ہو۔ اقامت دین کا یہ نکتہ یعنی اتحاد امت، اگر ذرا غور کیجئے تو پہلے نکتہ سے کوئی بالکل الگ اور متضاد شے نہیں ہے بلکہ اسی کا ایک فطری تقاضا،

ایک طالب علم کو اس کی اپنی طبیعت مجبور کرتی ہے کہ اپنے رفقاء کے درس سے بے تکلفی، دل بستگی اور الفت و محبت رکھے۔

ایک صاحب علم کی فطرت چاہتی ہے کہ اگر باپ علم و دانش کی تمغہ پناہ اختیار کرے۔ ایک رنگین طبع اپنے جیسے رنگین مزاجوں کی طرف مٹھنے اُٹھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ اور اگر کسی طالب علم کو اپنے رفقاء سے، کسی صاحب علم کو علما و افاضل سے، کسی رنگین مزاج کو اپنے ہم مشربوں سے کوئی گہری وابستگی نہ ہو تو یقین کرنا چاہیے کہ وہ صحیح معنوں میں طالب علم صاحب علم اور رنگین طبع نہیں ہے۔ یہی وہ کشش ہے جس کو عام مصطلح میں جاذبہ جنسییت کہا جاتا ہے۔ اور یہی جاذبہ جنسییت اہل تقویٰ کے درمیان بھی اپنا کام کرتا ہے۔ ایک وہ انسان جو خدا پرستی اور اتباع احکام قرآنی کے جذبات سے سرتار ہو، لازمی طور پر ان لوگوں کی طرف کھینچے گا جو اسی کی طرح اتباع حق اور تقویٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں میں خدا کا حقیقی تقویٰ موجود ہو، لیکن وہ آپس میں کئے ہوئے ہوں۔ ان میں ہذب و انجذاب لازمی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ تقویٰ کی صورت میں اندر کوئی دوسری ہی روح پرورش پا رہی ہے۔ ایک ہی منزل اور ایک ہی راہ کے دو مسافر ایک دوسرے کے غیر بن کر نہیں رہ سکتے۔ یہی رائے ہے جو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعریف کہیں انما المؤمنون، اخوة کے الفاظ سے کی گئی ہے، اور کہیں رَحِمَاءٌ بَيْنَهُمْ اَنْ كُنْتُمْ فَاَرَادَتْ بَنَاتُی كُنَّ، کہیں اَذِلَّةٌ عَلَى الْمَوْنِ اِنْ كَانَتْ اِیْمَانُ طَیْرًا

گیا ہے۔ گویا اسلام کے مدعیوں اور پیروں کا باجمہ حج گروہنا ان کے ایمان اور اتفاق کی کسوٹی ہے۔ پھر دوسری طرف اس رنگب و وحدت کو برقرار اور شونخ سے شونخ ترک کرنے کے لئے منہنی پہلو سے بھی اس پیرو شنی ڈال دی گئی ہے۔ اور تصریح کے ساتھ تمام اہل ایمان کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا عَنْ الْإِيمَانِ لَاتَنَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ
أَنَابَ أَخَاهُ وَخَافُوا نَكَرَ أَوْلِيَائِهِ سَاحَىٰ إِيْمَانِ كَمَا كَانَ مِثْلُ
بِئْسَ مَا يَفْعَلُ الْكَافِرُ عَلَىٰ الْإِيمَانِ ان كَوَانِي دِي نَبِيَا دُ اُور جو ان کو اپنا دلی
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّاهُمْ مِنْكُمْ وَكَانَ بَيْنَا يَسْ كے تو وہی ظالم ہوں گے۔

هُمُ الظَّالِمُونَ (توبہ: ۳۰)

معلوم ہوا کہ تیسرے طرح ایک سچا مومن اور متقی، دیگر اقلیت اور صالحین سے بُد اور کشیدگی نہیں رکھ سکتا خواہ وہ اس کے بیگانے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح وہ فساق و فجار سے رابطہ قلبی بھی نہیں رکھ سکتا خواہ وہ اس کے بیگانے ہی کیوں نہ ہوں۔ قرآن اسس امکان کو تسلیم کرتے کے لئے تیار نہیں۔

لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُمْ كَسِي ايسے گروہ کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان
الْآخِرِينَ وَأُولَٰئِكَ مِنْ جَاهِدِ الْأَعْمَارِ رُكَّعًا ہوا ان لوگوں سے الفت و مروت کا
رَسُولَهُ وَكَانُوا أَجَاءَ هُمْ اُو رشتہ رکھتا ہوا نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول
أَنبَاءَ هُمْ اُو رشتہ رکھتا ہوا نہ پاؤ گے جو اللہ اور اس کے رسول
(مجادلہ: ۱۳) اسکے اپنے ہی باپ یا بیٹے یا بھائی یا اہل خاندان

کیوں نہ ہوں۔

عوض ایک اصول اور نصب العین کی تعبیر و اربابِ طہ جس طرح اپنے ارکان کو ڈسپین کی سخت بندشوں میں باندھ کر رکھتی ہے اُسی طرح قرآن نے مہمت کے تمام رشتوں کو کاٹ کر ایک مرکز سے جڑ جانے کا مطالبہ کیا ہے چنانچہ یہی بات اس نے اتحاد و استلاف کی تمائش کے ساتھ بھی واضح کر دی ہے اور کھلے لفظوں میں فرمادیا ہے کہ خبردار ان بدبخت لوگوں کی روش نہ اختیار کرنا جو "بَیِّنَات" آئی کے انوار رکھتے ہوئے بھی افتراق و تشکیک کی تاریکیوں میں کھو گئے۔ (وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ)

(۳) امر بالمعروف و نہی عن المنکر

اقامت دین کے پروگرام کی تیسری دفعہ و لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے ارشادِ الہی میں واضح کی گئی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنی اپنی ذات کے اوپر دین حق قائم کرنے اور پھر ایسے تمام افراد کا باہم بڑ کر ایک جماعت بننے کے ساتھ ساتھ "اس" خیر و معروف کی طرہ دوسروں کو بھی بلایا جائے جس کو خود بھی قبول کیا گیا ہے اور اس منکر کو حسب استطاعت اور حسبِ اقعہ کہیں بڑ و بزرگ کہیں بد و بیزبان اور کہیں بواسطہ استتکار و قلبی مٹا ڈالنے کی مسلسل سعی جاری رکھی جائے جس کو خود ترک کیا گیا ہے، یہاں تک کہ خدا کی زمین کے کسی گوشہ میں اس کے دین کے سوا کسی اور دین کا اثر و اقتدار باقی نہ رہ جائے جس طرح

اَقَامَتِ دین کی دوسری دفعہ یعنی افرادِ امت کا اجتماع و اتحاد پہلی دفعہ یعنی
 انفرادی صلاح و تقویٰ کا لازمی تقاضا ہے، اسی طرح یہ تیسری دفعہ یعنی امر
 بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اس کا عین مقتضائے فطرت ہے۔ نہ کہ کوئی
 خارجی اور غیر متعلق اور مختلف الزام حکم، محبت، کافطری مطالبہ ہی یہ ہے کہ
 گروہ پیش انہی احوال و مناظر کی کارفرمائی ہو جو محبوب کو پسند خاطر ہوں،
 وہ دل سوز محبت سے آشنا ہوں، کہا جاسکتا جو محبوب کی طرفی کو پاہاں پہتا
 ہوا دیکھے اور دیکھ کر سیلابِ دلت پر نہ اُٹھے۔ اس لیے خدا کی محبت اور حق
 کی جاہلیت کہ روحِ تقویٰ عبارت ہے انہی چیزوں سے۔ ایک خدا پرست
 اور شقی مسلم، کو چین سے بیٹھتے نہیں دے سکتی جب تک کہ صفحہ ارض پر اس
 کی نگاہوں میں چھینے کے لیے ایک باطل اور ایک منکر بھی موجود ہو۔ اس کے
 اسلام اور ایمان کے یہ شے مٹا فی ہے کہ کسی شخص یا گروہ یا ملک کو وہ دین
 اتنی کے حلقہ انقیاد سے آزاد اور طاغوت کا فرماں بردار دیکھے اور ٹھنڈے
 دل سے اسے برداشت کر لے۔ پس اقامتِ دین کا فرض اور انہیں ہو سکتا۔
 جب تک کہ پیروانِ دین حلیف کی جمعیت امر بالمعروف کے فرہش کو سر انجام
 نہ دے رہی ہو، اور اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ نَسْتَغْفِرُکَ وَلَا تَقْضِیْ عَلَیْکَ اَسْئَرُ
 مُبْتَغِیَّوْنِ کی نازل طہ نہیں ہو سکتی، اگر اہل ایمان خود اتباعِ احکام الہی
 کرنے پر ہی اکتفا کر لیں، اور ان کو اس سے کوئی بحث نہ ہو کہ باقی دنیا کدھر
 جا رہی ہے۔

اس اقتضاے ایمانی کے علاوہ امر بالمعروف کی ایک خالص سیاسی

ضرورت بھی ہے۔ فطرت کا یہ ایک اٹل قانون ہے کہ وہی زندہ رہتا ہے جو اقدام کی عملی ہجرت رکھتا ہو، بقا اور ارتقاء صرف جارحانہ پیش قدمی میں ہے۔ زبردست سے زبردست لشکر بھی اپنے آپ کو شکست کی ذلت سے نہیں بچا سکتا، اگر وہ دشمن کے خلاف جارحانہ حملے کرنا نہ جانتا ہو۔ کوئی تحریک زوال و انحطاط کے انجام سے دوچار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اگر وہ اپنی داخلی تعمیر و تنظیم کے ساتھ ساتھ اپنے بیرونی ماحول کی تسخیر کی مہم سے غافل ہو۔ اسی طرح وہ جماعت جو اللہ کے دین کی علیہ وارد ہو، اس وقت تک زندگی اور پابندی کی مستحق نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کے اپنے اور دین کا قیام باقی اور مستحکم رہ سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اسلوں سے طاغوتی مورچوں پر مسلسل جارحانہ حملے نہ کرتی رہے۔ جس طرح ایک جاندار کا جسم محنت و مشقت کے بعد اپنے بعض اجزاء کے تحلیل ہو جانے کی وجہ سے کمزور ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کمزوری کو دور کرنے اور اصل قوت غریزی کو بحال رکھنے کے لیے غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جسم کی رگوں میں تازہ خون پہنچا کر اس کی زائل شدہ قوت کو واپس لاتی رہیں، اسی طرح اقامت دین کا نصب العین رکھنے والی جماعت کی قوت خیر و تقویٰ کو بقا و استحکام اور فیر نشہ و فنا دینے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی رگوں میں امر بالمعروف کے ذریعہ خدا پرستی کا خون تازہ بہ تازہ داخل کیا جاتا رہے، ورنہ رفتہ رفتہ اس میں روح تقویٰ مضمحل ہوتی جائے گی، اور خود اس کے اوپر سے دین کا اقتدار ڈھیلّا ہوتا جائے گا۔ یا ورکھنا چاہیے کہ یہ کائنات طبعاً

متحرک پیدا کی گئی ہے، سکون و جمود سے اس کی فطرت نا آشنا ہے، اگر اس کو آگے کی طرف بڑھنے کا موقع نہ ملے گا تو یقیناً پیچھے ہٹنے لگے گی۔ کوئی شے کسی ایک حالت پر جم کر نہیں رہ سکتی، ضرور ہے کہ کسی نہ کسی سمت حرکت کرتی رہے، اس لیے قیام دین کی تحریک اگر آگے نہ بڑھے گی تو پیچھے ہٹنا شروع کر دے گی۔ جب آیت الْیَوْمَ مَا مَلَكْتُ لَكُمْ دِينَکُمْ نازل ہوئی تو حضرت عمرؓ رو پڑے، آنحضرتؐ نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا ”آج تک ہمارا دین ترقی کے زینے سے کرتا رہا لیکن اب جب کہ وہ اپنی حد کمال کو پہنچ گیا ہے، اس کے اخطاط کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ جو شے بھی کامل ہو جاتی ہے وہ ناقص ہو کر رہتی ہے۔“ آنحضرتؐ نے فرمایا ”بیشک! تم نے بہت صحیح بات کہی۔“ پس نہ صرف اس لیے کہ فریضہ اقامت دین کا امر بالمعروف ایک لازمی عنصر ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہی امر بالمعروف اسلامی جامعیت کے جوہر ایمان و اتفاق کا محافظ ہے، اس کو اس فرض کی ادائیگی سے کوئی چارہ کار نہیں۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ | قرآن مجید نے اقامت دین کے یہ تین نکات پیش کئے ہیں، اس لیے اس فرض کو ادا نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ ان تینوں نکات پر پورے غور و استقلال کے ساتھ عمل نہ کیا جائے۔ لیکن اس سلسلہ میں یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ ان میں کوئی اس قسم کی زمانی ترتیب ہے کہ جب پہلے نکتہ پر کامل طور سے عمل ہو لے تب دوسرے کی لبم اللہ کی جائے، اور جب دوسرے کا کمال اتباع معرض وجود میں آئے تو تیسرے کو سامنے لایا جائے۔

اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں نکات پر ایک وقت عمل شروع ہو جانا چاہیے اور اس سے پہلے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو صرف ایک چیز کی ہے۔ یعنی ذہن کی پوری یکسوئی اور قلب کی سچی شہادت کے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا۔ اس اقرار و اعتقاد کے بعد جب ایک شخص یا ائمۃ الذین آمنوا کے زمرہ مخاطبین میں آگیا تو قرآن یکایک وقت اس کے سامنے یہ تینوں مطالبہ رکھ دیتا ہے اور اس کے لیے اپنے حالات اور اپنی استطاعت کے مطابق ان تینوں نکات پر ایک ساتھ عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان تینوں نکات میں عمل کے لحاظ سے تفریق کرنا سرے سے ممکن ہی نہیں، اور حقیقت تو یوں ہے کہ دوسرے ادبیسے نکتے بھی پہلے ہی نکتہ کے اجزایوں کیلئے کہ اسی کے کمالات ہیں نہ کہ اس سے علاحدہ مستقل بالذات ہوتے۔ اس طرح دوسرے اور تیسرے نکتوں پر عمل پیرا ہونا اور پہلے ہی نکتہ کے اتباع کی تکمیل ہے اور جب تک ان دونوں پر عمل نہ ہوئے پہلے پر عمل کا حق ادا نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک کسی نکتے کے تمام اجزاء موجود نہ ہو گئیں وہ کل اپنی کامل شکل میں وجود پذیر ہو ہی نہیں سکتا۔

اس دعویٰ کی صحت معلوم کرنے کے لیے کسی بڑی بخت و محیص کی ضرورت نہیں۔ بجز اس کے کہ تقویٰ کے صحیح مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ ہم اوپر بتا چکے ہیں کہ تقویٰ ان تمام حدود کی ٹھیک ٹھیک پابندی کا نام ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے میدان زندگی کے ہر چار اطراف میں قائم کر دی ہیں اور

اس آدمی اُس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مسائل و معاملات میں — خواہ ان کا تعلق اس کے اپنے نفس اور اپنی انفرادی زندگی سے ہو، خواہ منزلی اور معاشرتی زندگی سے، خواہ سیاسی اور اجتماعی زندگی سے — غرض ہر جگہ اور ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے حکام کا اتباع اور اس کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت اور نگرانی نہ کرے۔ اس حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد اس امر سے انکار کرنا کہ اقامت دین کے باقی دو نکات دراصل پہلے ہی نکتہ کے مقتضیات اور نکمات ہیں، ایسا ہی ہے جیسے کوئی دو دو بل کے چار ہونے سے انکار کر دے۔ کیونکہ اپنے نصب العین زندگی کی خاطر تمام اہل ایمان کا باہم متحد ہونا اور امر بالمعروف میں اشتغال دائمی رکھنا ہی تو منجملہ انہی احکام و حدود کے ہے جن کی پابندی کا نام تقویٰ ہے۔ قرآن کی ان آیتوں کو غور سے پڑھیے :-

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي ذُكِّرُوا مَعَهُ الصَّادِقِينَ (توبہ)

(۲) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا
بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات - ۱۰)

کرنا کہ اس کی رحمت سے سرفراز ہو سکو۔

(۳) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَارْتَقُوا الصَّلَاةَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اور مشرکوں میں سے نہ بنو، یعنی ان لوگوں میں سے)

نَزَّلْنَا دِينَهُمْ وَكَانُوا يَشْتَبِعُوا جہنوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور
 حُجُبَ بَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يَخْلُقُونَ مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر رہ گئے اور اب ہر
 (ردم ۴) کوئی اپنے اپنے خیالات و افکار میں مست ہے۔

ان میں سے پہلی آیت میں سچے مومنوں سے جڑ کر رہنے کو اور دوسری میں
 دو ہا ہم بھٹے ہوئے مومن دلوں کے دوبارہ جوڑ دینے کو "اتقا" سے تعبیر کیا
 گیا ہے۔ اور تیسری آیت میں اس رشتہ اخوت و یگانگت کے فقدان کو بالکل
 شرک کا منظر قرار دے کر اس حقیقت کے چہرے سے آخری حجاب بھی دور کر دیا
 گیا ہے کہ ایمان و تقویٰ کے تحقق کے لئے جماعتی اتحاد و مرکزیت شرط لازم ہے
 اس اصل دینی کی پوری وضاحت اور اہمیت دکھائی ہو تو ان آیات کے ساتھ
 ان احادیث کو بھی سامنے رکھ لینا چاہیے جن میں جماعت کے لزوم پر کفر و
 ایمان تک کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اور صاف طور سے بتا دیا گیا ہے کہ اس
 جماعت مومنین سے، جو "الجماعت" ہے اور جو صحیح معنوں میں دین حق کی
 علمبردار اور رسول کے مشن کی حامل اور اصحاب رسول کے نقوش قدم کی
 پیروی ہے، الگ ہونے والا دائرہ اسلام سے خارج، اس کی زندگی کا قرآن،
 اس کی موت یا ہلکت کی موت، اور اس کا انجام آگ کا انجام ہے۔ اس کے
 بعد چند دوسرے مخصوص ملاحظہ ہوں جن میں امر بالمعروف کو تقویٰ کا کام
 قرار دیا گیا ہے :-

... يَوْمَ تُؤْتُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں
 دَيَّا مُؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيُحْفُونَ مومنوں کا حکم دیتے ہیں منکر سے رکھتے ہیں

فریضہ اقامت دین

۱۶۳

عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
..... وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ
اور بھلائی کے کاموں میں پوری سرگرمی سے
مقدمہ لیتے ہیں اور اللہ متقیوں
آل عمران (۱۴) سے واقف ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ
لَيْسَ بَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَعَجِدُوا
فِيكُمْ غُلَظَةً دَاعِلِينَ إِلَى اللَّهِ
مَعَ الْمُتَّقِينَ (توبہ - ۱۶)
اے ایمان لانے والو! ان کافروں سے لڑو
جو تمہارے قریب ہیں اور چاہیے کہ وہ
تمہارے اندر درستی محسوس کریں یا دیکھو
اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔

پہلی آیت میں ہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو صفات متقین اور
ادامرتقویٰ میں شمار کیا گیا ہے اور دوسری میں نہی عن المنکر کی ایک خاص
شکل یعنی قتال کہا کہ تو تقویٰ سے موسوم کیا گیا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (توبہ - ۹)
اور مومن مرد اور مومن عورتیں سب آپس
میں ایک دوسرے کے "دلی" ہیں نیکی کا حکم
دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔

اس آیت نے دو نوجہنروں کو اجزائے ایمان کے تحت ایک ہی
ساتھ جمع کر دیا ہے، اور باہم جڑ کر ایک منظم پارٹی کی طرح رہنا اور امر بالمعروف
ونہی عن المنکر کرنا مومنین کا نشان امتیاز اور مقتضائے ایمان قرار دیا ہے۔
ان آیات کی روشنی میں اس وہم کی تائید کے لئے کوئی گنجائش باقی
نہیں رہتی کہ جب تک اقامت دین کے پہلے نکتہ پر پورا پورا عمل نہ ہوئے
اور انسان کا باطن نور تقویٰ سے بخوبی منور نہ ہوئے اس وقت تک اس

کے لیے دوسرے اور تیسرے نکات کی طرف توجہ کرنے کی اجازت نہیں
درہم یہ وہم ایک زبردست حجاب ہے جو ہمارے نیکو کار افراد کی بصیرتوں
پر پڑا ہوا ہے جس کا ظہری پہلو یقیناً بڑی جاذب نظر اور روحانیت نواز
دکھائی دیتا ہے، مگر اس کا باطن اوہام باطلہ اور فریب چل سے یکسر مملو
ہے۔ جب ایک شخص متقی اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ دیگر اہل
ایمان سے اتحاد و ولایت کا رشتہ جوڑ لے اور بقدر امکان امر بالمعروف
کے فرائض سرانجام دیتا رہے تو یہ بات کتنی لایعنی ہوگی کہ آدمی پہلے متقی
کامل بن لے تو "اعصام بحبل الشرجیہ" اور "امر بالمعروف" کی ہم کا
آغاز کرے۔ ان تینوں نکات کی مثال تو بالکل ایک درخت کے اجزاء
کی سی ہے جس طرح بیج سے ننھا سا پودا اُگتے ہی اس میں بڑھتہ، اور
پتے کی تخلیق ہو جاتی ہے اور تینوں ایک ساتھ نشو و ارتقا حاصل کرتے
ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بیج سے بڑھ کر خوب موٹی تازی ہو لے تب
اس میں سے تنہ نکلے، اور جب تنہ اپنی پوری بالیدگی کی حد کو پہنچ لے
تو اس میں سے پتیاں نکلتی شروع ہوں۔ اسی طرح نفس النسانی میں
طہارت اور رضح تقویٰ کا وجود اس امر کو مستلزم ہے کہ اس میں سے
اتحاد امت اور امر بالمعروف کی مساعی کا ظہور ہو۔

قرآن کے طریقہ اقامت دین کا یہی وہ طریقہ کار ہے اور اس کے یہی وہ اصول
نزل سے مہتمائی | نکات ہیں جو قرآن حکیم کی حکیمانہ ترتیب نزول سے بھی
مستنبط ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیتیں اور سورتیں نازل ہوئیں ان میں

صرف دو چیزوں کی تعلیم تھی، ایک تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت
 وغیرہ کی تعلیم، دوسری اقامت صلوٰۃ اور محاسن اخلاق کی تعلیم جس
 طرح ایک کسان اپنی زمین میں مہینوں بھل چلا تا رہتا ہے، یہاں تک
 کہ جب وہ بیج کو روئیدگی بخشنے کے لئے بالکل تیار ہو جاتی ہے تو اس
 وقت وہ جو بیج بھی اس میں ڈالتا ہے، فوراً اُگاتا ہے۔ اسی طرح
 تیرہ برس کی طویل مدت تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صرف ایمان کی،
 اور ذکر نماز اور اسی طرح کے چند بنیادی امور کی تعلیم و تلقین کرتا رہا چنانچہ
 بالکل ابتدائی سورتوں مثلاً سورہ فزل، سورہ مدثر وغیرہ کو پڑھیے تو
 معلوم ہوتا ہے کہ اس باعظیم کسے اُٹھانے کے لیے، جو پیغمبر اور اس
 کے حواریوں پر ڈالا جانے والا تھا، کس طرح ایمان کو دلوں میں اُتارنے
 کے ساتھ ساتھ نماز اور ذکر الہی، صبر اور توکل اور امانت و خشیت کی تاکید
 کی گئی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ دل اس بوجھ کو سہارنے کے لیے تیار
 ہو جائیں جو آگے چل کر ان پر پڑنے والا ہے، اور اطاعت و انقیاد کے
 لئے اس حد تک آمادہ ہو جائیں کہ جس وقت جو حکم بھی اوپر سے آئے
 بلا چون و چرا اس کی تعمیل کے لئے اپنی جان و مال حاضر کر دیں۔ اور
 شہادت و اقامت دین حق کا جو فرض ان پر عائد کیا جانے والا ہے
 اس کو ادا کرنے کے لئے مستعد ہو جائیں۔ جب انفرادی حیثیت سے
 یہ تزکیہ قابل اطمینان حد تک پہنچ چکا تو زندگی کے مختلف شعبوں سے
 متعلق حدود و احکام کا نزول شروع ہوا اور وہ سورتیں نازل ہوئیں

جن میں ایک منتظم پارٹی کی حیثیت سے مسلمانوں کے سامنے رکھ کر ہدایت دی گئی تھیں۔ اس شخص میں وہ احکام بھی آئے جو تمام اہل ایمان کو ایک جماعت میں کر رہنے کی ہدایت پر مشتمل تھے، اور وہ احکام بھی جو ایک جماعت کی تعلیم و توحید کی ہدایات سے متعلق تھے۔ بدلتی صورتوں کو پڑھیں تو یہ حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آجائے گی پھر امر بالمعروف کا حکم بھی حالات کے لحاظ سے ایک خاص ترتیب کے ساتھ نافذ ہوتا رہا۔ مکہ کی زندگی میں یہ حکم زیادتی سے تبلیغ و ارشاد تک محدود رہا۔ مدینہ میں زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بھی کام لینے کی تاکید کی گئی۔ لیکن ایک عرصہ تک حالات کے لحاظ سے یہ کام صرف مدافعت کی حد تک محدود رہا۔ پھر فتح مکہ کے بعد جب عرب میں کفر نے سپر ڈال دی، اور مسلمانوں کو اطمینان اور یسوعی کی نصیحتیں شروع ہوئی اور وہ ایک بالادستہ قوت کی حیثیت میں چو گئے، تو تمام کفار و مشرکین سے برارت کا اعلان کر کے دفاع و اقدام سے بدل گیا اور قابو ہو کر رہ گیا۔ اَلَا تَكُونُ فَتْنَةً رِّسْکُودُنِ الْاَلْقَابِ لِلّٰہِ فَرَمَا کہ اس وقت تک کے لئے اہل ایمان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اشاعت اور اقامت کا ذمہ دار بنادیا گیا جب تک کہ یہ دنیا باقی ہے۔ اور اس میں حق سے باطل سرور نہا سے منکر ایمان سے کفر اور دین الہی سے دین ظالمیت پیدا نہرہ ازمانی کے لئے موجود ہے۔

اسو کہ رسول اقامت دین کا یہ طریق کار اور اس کے یہ اصول و منہج

تو ہمیں قرآن سے حائل ہوتے ہیں، اب اگر آپ معلم قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوۂ مبارک پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ وہی اُھول و کُھٹ جو قرآن کے اندر الفاظ کے جامہ میں تھے، یہاں واقعات اور تجربات کی شکل میں موجود ہیں، اور نبی اکرم نے ٹھیک انہی لائنوں پر امت مسلمہ کی تاسیس اور تربیت و تنظیم کی۔ سب سے پہلے تو آپ نے عرب کے اس کفر زاریں، جس کا چپہ چپہ دین طاعت کی آہنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، ایک آواز بلند کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان اپنے تمام جذبات، میلانات اور اپنی زندگی کے تمام مسائل و معاملات کو اس ذات واحد کے تابع فرمان بنا دے؛ جس کے سوا اس زمین پر کسی کو اپنی مرضی منوانے اور اپنا حکم چلانے کا استحقاق نہیں۔ یہ نامانوس آواز جن بہرے کانوں شنی گئی اور اس کو دبانے کے لیے جن انسانی سوز و غم سے کام لیا گیا، اُن سے کوئی صاحب نظر ناواقف نہیں ہے۔ سیاسی حالات نے آنکھیں دکھائیں، وطنی مفادات نے آڑے آنے کی کوشش کی، وقت اور ماحول نے ساتھ دینے سے انکار کیا، بصلحتوں نے دامن پکڑا، مشکلات نے راستہ روکا، ہلاکتوں کا طوفان نمودار ہوا، مگر اللہ کے اس بندہ نے اپنی آواز میں کبھی کوئی پستی نہیں آنے دی، اور حالات زمانہ، رفتار واقعات اور مستقبل کے امکانی خدشات غرض ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے اس حقیقت کو دوسروں پر برا بھلا نہ بولا جو خود اس پر کھل چکی تھی، اور باوجود اس کے کہ وہ اپنے عقیدہ کو تجدید

اور نظریہ زندگی میں تنہا تھا۔ اس نے ایک لمحہ کے لئے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اس عقیدہ اور نظریہ کو چھپائے رکھے، اگرچہ پوری دنیا اس کی زبان بندی پر کمر بستہ تھی۔ بالآخر اس دعوتِ حق نے دلوں کو مسخر کرنا شروع کیا، اور ان لوگوں میں سے جن کے اندر قبولِ حق کی صلاحیتیں ابھی زندہ تھیں، ایک ایک دو دو کر کے آپ کے حلقہٴ اُطاعت میں آنے لگے۔ آپ نے ان کے قلوب و اذان میں ایک خدا کی غلامی اور پرستش کا گہرا نقش بٹھایا، اور اُصولی طور پر ان کو یہ بات سمجھا دی کہ رہنما صرف اُس کی چاہو جس نے تمہیں زندگی اور سامانِ زندگی عطا کیا، اور حکم صرف اُس کا مانو جس کے سوا سب تمھاری ہی طرح عاجز و درماندہ ہیں۔ یہ نقش بٹھانے کے بعد ان کو زندگی کے احوال و مسائل میں بتدریج وہ احکام و سنائے شروع کئے جو حکمِ احکامین کی طرف سے آپ پر نازل ہوتے رہے، اور ہر حکم پر خود عمل کرتے ہوئے ان کو اس پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ جاہلیت کی کٹافتنوں سے ان کے باطن پاک کر کے ان میں مکارمِ اخلاق کی تخم ریزی کی، اور اپنی بے مثال قوتِ تربیت سے ان کے دلوں کو ایک خدا کی بندگی کا ایسا عقیدت کیش بنایا کہ اعدائے توحید نے اپنے ترکیش ظلم و انتقام کے سارے تیر خالی کر دیے، مگر کسی بندہٴ مومن کا دل توحید کے نشہ سے خالی نہ کر سکے۔ اس تربیت اور تزکیہ کے ساتھ ساتھ آپ ان سب لوگوں کو، جو آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حلقہٴ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے

ایک خاندان کے افراد کی طرح باہم جوڑتے گئے۔ یہ جڑنا اتنا پائدار تھا کہ
 بھائی بھائی کے رشتے اس کے سامنے ماند پڑ گئے۔ پھر اسی کے ساتھ توحید
 کی دعوت و تبلیغ نہ صرف یہ کہ باقی رہی بلکہ اس کا دائرہ گھر سے خاندان
 خاندان سے قبیلہ، قبیلہ سے شہر، اور شہر سے اطراف ملک تک وسیع
 ہو تا گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے اتباع بھی، سب کے سب اس امر
 حق کی تبلیغ و اشاعت میں ہمہ دم مصروف رہتے، اور جس کسی کو شرک و
 کفر کی نجاستوں میں آلودہ پاتے اُسے پاک کر کے ایک خدا کا پرستار اور
 ایک آقا کا غلام اور ایک حاکم علی الاطلاق کا محکوم بنانے کی کوشش کرتے
 رہتے۔ جس بدی کو دیکھتے اس کو مٹانے کی تدبیر کرتے، اور کفر و فساد
 کے جس طوفان سے رحمت حق نے انھیں نجات دی تھی اُس میں دوسرا
 کو ڈوبتے دیکھنا انھوں نے کسی لمحہ بھی گوارا نہ کیا۔ یہ جدوجہد تیرہ برس
 تک مکہ میں جاری رہی، پھر وہ وقت آیا جب دشمنان حق کے لیے اس
 دعوت توحید کی مقبولیت اور روز افزوں ترقی ناقابل برداشت ہو گئی اور
 انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا انتظام کر کے اس دعوت کو فنا کر دینا
 چاہا تو داعی حق اور اس کے پیروان مدفا کیش نے مکہ کو خیر باد کہہ کر مدینہ کو
 اپنے مشن کا مرکز بنایا، اور وہاں سے اس نصیب العین کی خاطر جدوجہد
 شروع کر دی جس کو وہ اپنا مقصد زندگی بنا چکے تھے، اور جب کفار نے
 وہاں بھی چین نہ لینے دیا، اور ادھر اہل ایمان کی ایک منظم جمعیت بھی
 فراہم ہو چکی تھی تو بدی کے استیصال اور حق و عدل کی بقا کے لیے

تلوار اٹھائی گئی۔ ایک مدت تک تو طاغوتی طاقتیں خود بڑھکر مدینہ پر حملہ آور ہوتی رہیں اور مسلمان صرف مدافعت کرتے رہے۔ اس دوران میں وہ خوف، دہشت، بے اطمینانی اور طرح طرح کے خطرات برداشت کرتے رہے، اور جان و مال کی ہر ممکن قربانی کر کے حق کی شہادت دیتے رہے، یہاں تک کہ حدودِ عرب میں کفر کی شوکت لڑ گئی اور طاغوت کا علم سرنگوں ہو گیا۔ اس وقت مسلمانوں کا قلب اس تائید و نصرتِ الہی پر شک و اطمینان کے جذبات سے بھر تو گیا، مگر ان کی سواروں کے کپاؤ اسی طرح بندھے کے بندھے رہے، اور ان کی تلواریں اسی طرح کھینچی رہیں، ان کے ہاتھ جواب تک دفاع کے لئے اٹھ رہے تھے، اب جارحانہ اقدام کے لیے سرگرم کار ہو گئے۔ کیونکہ، گو عرب میں بدی نے ہتھیار ڈال دیے تھے مگر اس کے باہر سرچا رطرت اس کی حکمرانی پورے شان کے ساتھ قائم تھی اور مسلمان اپنے اس مشن کو بھول نہیں سکتے تھے کہ منکرات کو مٹا دینا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو۔ اور ہر غیر اللہ کی آقا کی پامال ہے، چاہے، خواہ وہ کسی گوشہٴ ارض پر ہو، یہ زمین خدا کی پیدا کی ہوئی ہے، اس پر اسی کا حکم چلنا چاہیے، اسی کے قانون کا اتباع ہونا چاہیے، اسی کی مرضی پوری ہونی چاہیے، اور اس ”چاہیے“ کی پوری ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری انھوں نے پورے احساسِ فرض کے ساتھ ادا کی، اور جب تک وہ ایسا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی موعودہ تائید و نصرت ان کے ہمرکاب رہی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے باندھا ہوا

عہد اقامت دین فراموش ہونا شروع ہوا اور دین حق کا چڑھتا ہوا
 سیرج مسلمانوں کی قسمت کا ماتم کرتا ہوا زوال پذیر ہونے لگا۔ اور اب
 دوبارہ بام عروج پر آنے کے لئے اس مبارک صبح کا منتظر ہے جس میں عالمین
 قرآن عہد فراموشی کے خواب گراں سے بیدار ہو کر اپنے منہض
 منہضی کو از سر نو سنبھال لیں گے۔

مطبوعات مکتبہ جماعت اسلامی حیدرآباد

۱۲	۱۔ خطبات ۶ حصوں میں
۱۲	۲۔ تفہیمات
۲۲	۳۔ پردہ
۶	۴۔ سلامتی کا راستہ
۶	۵۔ اسلام کا نظریہ سیاسی
۶	۶۔ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے
۶	۷۔ دین حق
۶	۸۔ نیا نظام تسلیم
۶	۹۔ شہادت حق
۲	۱۰۔ دستور جماعت اسلامی
۱	۱۱۔ دور عالم
۱	۱۲۔ معراج کی رات
۳	۱۳۔ لباس کا مسئلہ
۳	۱۴۔ قرآن فہمی کے بنیادی اصول
۱۰	۱۵۔ زندگی بعد موت
۵	۱۶۔ ہندوستان میں تحریک اسلامی کا لاگو عمل
۳	۱۷۔ ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مجلہ
	مکتبہ جماعت اسلامی علی پٹی جدید حیدرآباد دکن

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

۲۱ فر

DATE SLIP ۲۹۷۰.۱

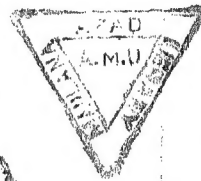
This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.

۲۹۷

۱۵۹۵۱

THIRD STACKS

ORDI STACKS
٢٩٤٥٠١
صدر الدين
١٥٩٥٨
ص ٢١ ف ١
Date
No

1965.1

10907

Date	No.	Date	No.
	2982		